



एमोथुण समणस्स भगवओ अकली

# निर्ग्रन्थ-प्रवचन



संग्राहक और अनुवादक

प्रसिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री चौथमलजी  
महाराज

प्रकाशक

श्री जेनेदय पुस्तक प्रकाशक समिति,

रतलाम

प्रतिया } नय आठ आगा { यी० २४५६  
१४०० } वि० १६८६

मुद्रक - श्री जेनेदय प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम



## उदारता.

नागपुर निवासी दानवीर श्रीमान्  
सेठ सरदारमलजी साहेब पुगलिया ने  
स्वर्गीय सेठ श्रीमान् केसरीमलजी कोठारी  
व आपकी सुपुत्री श्रीमती गुलाबनाई  
के स्मरणार्थ इस " निर्ग्रन्थ-प्रवचन " नामक ग्रन्थ में रु० ४००) चार सौ की  
आर्थिक सहायता प्रदान कर इस सस्था  
का जो उत्साह बढ़ाया है, वह प्रशंसनीय  
है। जिस के लिए आप धन्यवाद के  
पात्र हैं।

भवदीयः—

सौभागमल महेता      मास्टर मिश्रीमल  
प्रेसिडेन्ट,                      मंत्री.

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति,  
रतलाम।





पन्ने धारम्

# श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम.

के

## जन्म दाता

श्रीमान् प्रसिद्ध चत्ता पण्डित मुनि श्री  
चौधमलजी महाराज



## सदस्य-गण

स्तम्भ

श्रीमान् मेठ दानवीरराय	पुन्नामलजी	सालचन्दजी	दवाघर
"	"	मेमोचन्दजी	नागपुर
"	"	सरदयन्दजी	भागचन्दजी
"	"	गुर्मीलालजी	पुनमचन्दजी
"	"	बादरमलजी	गुरजलजी
"	"	तमयलजी	गौमातमलजी

## संरक्षक

श्रीमान् सेठ उदयचन्दजी छोटमलजी	टुजैन
” ” रतनलालजी लोहामन्डी	आगरा
” ” लालचन्दजी श्रमलजी	गुलेजगढ
” ” वरधीचन्दजी सुगनचन्दजी	धामक
” ” गणेशमलजी गुलाबचन्दजी	जैना
श्रीमती अनारवाई लोहामन्डी	आगरा
” पिस्तावाई लोहामन्डी	आगरा
” राजीवाई	बरोरा सी. पी.



## सहायक

श्रीमान् सेठ पूनमचन्दजी नारायणदासजी	मनमाड
” ” मोतीलालजी रामचन्दजी	नसिरावाद
” ” सागरमलजी सुगलचन्दजी	जलगांव
” ” सरूपचन्दजी छगनीरामजी	बेजापुर
” चान्दमलजी सूरजमतजी	तासूर
” ” तखतमलजी चुन्नीलालजी	घोटीवाज़ार
” ” जीतमलजी जीवनचन्दजी	राजनांदगांव
” ” रामलालजी सुखलालजी	बरोरा
” ” वक्तावरमलजी रतनचन्दजी	भदगांव
” ” लक्ष्मीचन्दजी पुनमचन्दजी	तम्बोला
” ” वंशीलालजी गुलाबचन्दजी	न्यायडोंगरी
” ” चुन्नीलालजी भीवराजजी	न्यायडोंगरी
” ” लक्ष्मीचन्दजी फौजमलजी	न्यायडोंगरी
” ” उदयरजजी कालूरामजी	ढाणकी
” ” चौथमलजी मुलतानमलजी	सूरापुर

श्रीमान् सेठ कपरदामजी हरचन्द्रजी	घोटीभाजार
" " रायचन्द्रजी लालचन्द्रजी	मनमाक
" " शोभाचन्द्रजी ललिचन्द्रजी	भिलेगार
" " नयमलजी रतनचन्द्रजी	मामाद
" " लादूरामजी मंगोहरमराजी	इगतपुरी
" " मन्वचन्द्रजी मुराजी	कोपरगांव
" " अमोलचन्द्रजी रतनचन्द्रजी	वाघली
" " जीयरानजी मेघराजी	घाम्बोरी
" " पुमचन्द्रजी हाराचन्द्रजी	पीमर
" " इन्दरमलजी परराजी	पाघली
" " कस्तुरचन्द्रजी शिवनदासजी	घाष्टी
" " लालचन्द्रजी हरचन्द्रजी	रोहिणी



### मेम्बर

श्रीमान् सेठ कदावरमलजी परदीचन्द्रजी	स्वायर
" " साखचन्द्रजी मोनीलालजी	चमनगैदा
" " ताराचन्द्रजी बेधरदासजी	परगांव
" " चौधमलजी पुरमलजी	बेलदे
" " भागमलजी मंदरामजी	परगांव
" " पद्मचन्द्रजी मेमलालजी	मिथनी
" " गुणराजी जेटमलजी	दारपा
" " दुर्गरामजी रतनचन्द्रजी	किनागद
" " सुधीलामजी वृत्तचन्द्रजी	इन्द्रदास
" " पुरमचन्द्रजी इमामलजी	मुहंमदन
" " देमरामजी जयरामजी	परोरा
" " रायजमलजी धारदिया	परोरा

श्रीमान् सेठ चम्पालालजी लक्ष्मीचन्दजी	धरोरा
" " द्वीतरमलजी गुलाबचन्दजी	धरोरा
" " जीवराजजी जसराजजी	ब्रांज (धरोरा)
" " पीरोदानजी हाराचन्दजी	धरोरा
" " ताराचन्दजी वरदीचन्दजी	बाघली
" " चुन्नीलालजी मोतीलालजी	खेटगांव
" " पेमचन्दजी लखीचन्दजी	खेटगांव
" " दीरालालजी पृथ्वीराजजी	वेदगांव
" " विशनदासजी वीरचन्दजी	घाटसिरस
" " धनराजजी मगनमलजी	गुलेदगढ़
" " प्रेमराजजी पन्नालालजी	अहमदनगर
" " राजमलजी चन्दनमलजी	देहरे
" " गेनमलजी मेघराजजी	अहमदनगर
" " गणेशमलजी चतर	सिवनी
" " मोहनलालजी अयदानजी	सोलापुर
" " पुनमचन्दजी मोहनलालजी	हिंगनगांव
" " पंजी दौलतरामजी	अहमदनगर
" " रावतमलजी मिश्रीमलजी	सतारा
" " मन्नालालजी चान्दमलजी	ताल
" " आसकरणजी रतनचन्दजी वैद्य	मुंगेली
" " हंसराजजी पुनमचन्दजी	बोरी
" " भागचन्दजी खुशालचन्दजी	बारामती
" " मोतीलालजी भिकनदासजी	बारामती
" " उजमसी सोमचन्द भाई	बारामती
" " रतनचन्दजी दौलतरामजी	बारामती
" " वालारामजी सरूपचन्दजी	बाघली
" " जीवराजजी खुशालचन्दजी	डोंड
" " कालिदास भाईचन्द	सतारा



# [ ६ ]

श्रीमान् सेठ दीपचन्दजी राजरूपजी	उन्दरगांव
" " उत्तमचन्दजी श्रमलजी	रास्तापुर
" " रूपचन्दजी कनकमलजी	गंगापुर
" " चंपालालजी छगनलालजी खीलजीपुरा	मन्दसौर
" " ताराचन्दजी बालचन्दजी	चणौ
" " दुलेहोसहजी	खांपा
" " दीकमचन्दजी उत्तमचन्दजी	पारसीवनी
" " भीकमचन्दजी लखमीचन्दजी	"
" " अमृतलालजी सौभागमलजी	"
" " केशरीमलजी नथमलजी	कामठी
" " मांगीलालजी मदनलालजी	घरोरा
" " मेघराजजी बसन्तीलालजी	कृष्णा
" " फूलचन्दजी गणेशदासजी	आष्टी
" " भूरजी रघुनाथजी	लांतुर
" " उमेदमलजी धनराजजी	परभणी
" " चुनीलालजी मोहनलालजी	बाम्बोरी
" " नरसिंहदासजी दगडुलालजी	हिंगोना
" " लालचन्दजी पन्नालालजी सुराणा	अहमदनगर



# निवेदन

“इणमेव निगगथे पावयथे मच्चै, अणुत्तरे, केवलए, मसुद्धे,  
पटिपुण्णे, येआउण, सत्तकत्तथे, सिद्धिमग्गे, सुत्तिमग्गे,  
निग्घायमग्गे, निज्जाणमग्गे, अवित्तहमदिअधि, सम्पदुबल-  
प्यहीणमग्गे, इहद्विया जीवा सिअम्मंति, सुअम्मंति, सुअंति,  
परिओम्वायंति, सम्पदुबलप्यसत्त करंति ।”—नन्दीसूत्र

पाठको ! आज से लगभग ढाई हजार वर्ष के पूर्व, हमी  
भारत बसुन्धरा में, जो 'वीर' महा प्रभु अपने केवल ज्ञान के  
द्वारा प्रयत्न कर गये हैं, उन्हीं निर्ग्रन्थ भगवान् महाशक्ति वे  
ये प्रयत्न सत्य हैं, सर्व प्रधान हैं, सर्वज्ञ के द्वारा कथित  
हैं, मोक्ष के हेतु ये परिपूर्ण हैं, न्याय-युक्त हैं, तीनों प्रकार  
के शत्रुओं को शमन करनेवाले हैं, सिद्धि-मार्ग के सत्य संपात्ती  
हैं, निर्लोभता के एक मात्र उत्पादक हैं, सकल कर्मों के कष्टों  
को काट बहानेवाले हैं, मोक्ष के मार्ग में आश्रय दे देनेवाले  
हैं, यथार्थ हैं, पूर्वापर के विरोधात्मक भाव से रहित हैं, और  
सम्पूर्ण दुःखों के नाश के मन्त्र हैं । इस प्रकार के प्रयत्नों में  
श्रद्धा और विश्वास के साथ, जो जो जीव [ नर ] रह होते हैं,  
वे मानव-जीवन को प्राप्त करने का कर्म, मतलब सिद्ध कर  
लेते हैं, परमार्थ के वे ज्ञाता बन जाते हैं, भस्मर के कष्टों



और क्लेशों से क्रमशः शान्त और मुक्त वे नर हो जाते हैं; और सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दुखों का अन्त भी वे अपना कर लेते हैं। क्योंकि, इन प्रवचनों के प्ररूपक भी तो राग-द्वेषादि सम्पूर्ण प्रकार के द्वन्द्वों से रहित और उन से परे होते हैं। वे पापी या धर्मी हो, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, इन सभी को एकसा अपनाते हैं। छूआछूत का रोग तो, कभी छूकर के भी उन के पास से हो कर नहीं निकलता। चाहे कोई एक सम्राट् हो या कोई कंगाल, अथवा ब्राह्मण हो या शूद्र, प्रवचन करने-कराने का इन सभी के लिए एकसा राज-मार्ग खुला हुआ है। भगवान् महावीर की ओर से, तनिक भी भेदाभेद, इन किसी के लिए नहीं रक्खा जाता है। हमारे इस उपर्युक्त कथन की सचाई में अधिक नहीं; बस, एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा। वह इस प्रकार है—

जहा पुण्यस्स कथ्यति; तहा तुच्छस्स कथ्यति ।

जहा तुच्छस्स कथ्यति; तहा पुण्यस्स कथ्यति ॥

आ० १, अ० २, उ० ६,

अर्थात् एक महान् से महान् पुण्याधिकारी सम्राट् या उच्च जातिवाले को, जैन-धर्म के सभी तीर्थंकर, जिस प्रकार का प्रवचन करते आये हैं, ठीक उसी प्रकार का प्रवचन वे एक हीनतमपुण्य वाले कंगाल से कंगाल को भी, फिर चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो, करते हैं। और, जैसा प्रवचन शूद्र को वे करते है, उसी प्रकार का एक उच्च वंश में उत्पन्न

होने वाले व्यक्ति को भी वे करते हैं । वहा इस में तनिक भी अन्तर कभा नहीं रक्खा जाता है । इत्नी के सम्बन्ध में जम्बू स्वामी ने, अपने गुरु धुरन्धर विद्वान् सुधमा स्वामी से, एक दिन यों प्रश्न किया था, कि—

कह च गार्यं कहं दस्य से,

शील कह नायसुतस्म आसी ।

जायासि य भिक्षु ! जहा रहेण,

अहा सुत बूहि अहायित्तं ॥

सुप्रकृतांग ।

अर्थात्—हे सुधर्मा स्वामी ! जिस प्रकार आत्म-गुण्यार सत्य और पवित्र है, उसी प्रकार आत्म हित के वक्ता भी सदाचार से युक्त होना परम आवश्यक है । क्योंकि, बिना सदाचार के सत्य वक्ता वह कभी बन ही नहीं सकता । अतएव हे सुधर्मा स्वामी ! उन परम पावन भगवान् महावीर के आत्म ज्ञान, दर्शन, शील, तथा सदाचार, आदिके सम्बन्ध में आप जो भी कुछ जानते हों, अपने हृदय में बरणा ला कर, उसे कहने की कृपा करें । क्योंकि, एक तो भगवान् के जन्म-काल से ले कर निर्वाण पद की प्राप्ति पर्यन्त के, सारे चरित्रों को, आप भली भाँति जानते हैं । दूसरे, आप स्वयं भी ज्ञानादि गुणों के शाता हैं । तीसरे, अनेकों गुण गण आज तक श्रवण करने में आप के आये हैं । और चार्थे, उन गुणों को श्रवण रन्ध्रा से केवल श्रवण ही आप ने नहीं किया, परन्तु

अवधारण भी आपने उन को भली-भांति किया है । अस्तु ।

इस के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा—

खेयन्ने से कुसलो महेसी; अणंत नाणी य अणंत दंसी ।

जसंस्सिणो चक्खु पेहेट्टियस्स; जाणाहि धम्मं च धिइ च पेहा ॥

सूत्र कृतांग ।

अर्थात्—जिस प्रकार दुःख अपनी आत्मा को अप्रिय है और जान पड़ता है, ठीक वैसे ही वह अन्य आत्माओं को भी अप्रिय है । इस प्रकार के ज्ञान को जो भव्य आत्मा अपने हृदय में धारण करने वाला है, वही 'खेदज्ञ' है । महा प्रभु का विशाल हृदय इस खेदज्ञता से सदा सर्वदा लवालव भरा रहता था । दूसरी ओर, लोकालोक तथा आकाश को यथावित रूप से जानने के कारण वे 'क्षेत्रज्ञ' भी कहलाते थे । इसी तरह, एक ओर जहां वे यथावस्थित आत्म-स्वरूप को जानने से 'आत्मज्ञ' कहलाते, वहां आवांकुश से अष्ट विध कर्मों का क्षय करने में भी 'निपुण' वे थे । तप की आराधना करने में भी अपने समय के वे एक ही थे । यही कारण था, कि जगत् उन्हें 'महर्षि' भी कहता था । फिर, स्वस्थान ही में स्थित हो कर, लोकालोक के अनन्त स्वरूप को हस्तामलकवत्, या हस्त-रेखा के समान, देख और जान के सकते थे, इसी से 'अनन्त-ज्ञानी' और 'अनन्त-दर्शी' वे थे । उन का यशस्वन्द दिशा-विदिशाओं में सदा सर्वदा उस समय छिटक रहा था, उसी समय क्यों, आज भी अपनी निमल आभा का लोक परलोक में छिटक रहा है,

इसी लिए 'यशोधनी' वे कहलाते थे । सभी लोकों के सूक्ष्म तथा असूक्ष्म पदार्थों को देखने में उनका ज्ञान और का अति ही अनोखों कामें करता था । इस के अतिरिक्त, हे जन्मू ! वीर प्रभु के द्वारा प्रतिपादित अत एव चारित्र्य धर्म को 'संसार रूपी' महा सागर से पार लगायेवालों समझो । और, देखो ! सयम मार्ग में उनके अनुपम धीरता, वीरता, सहिष्णुता, संजीवता और अलौकिक प्रसन्न चित्तता को । येही महावीर, भ्रमण, वर्द्धमान और निर्मग्न्य, आदि आदि और भी अनेकों पावन नामों में पुकारे गये हैं । उन्हीं ऐसे निर्मग्न्य के अवतारों से, आज सभी कौमों तथा सभी अवस्थाओं के जैन अजैन नर-नारी, सर्वत्र एकता और सुगमता पूर्वक लाभ उठा सकें, एक-मात्र इसी परम पवित्र उद्देश्य को लें कर, बम्बई, पूना, अहमदनगर, आदि कई प्रसिद्ध शहरों के तथा गावों के बहु-संख्यक सदगृहस्थों ने, श्रीमज्जेनाचार्य, शास्त्र-विशारद, बाल गङ्गाधारी, पूज्यवर श्री भग्नलालजी महाराज के सम्प्रदायानुयायी, कविवर, सरल स्वभावी, मुनि श्री हीरालालजी महाराज के सुशिष्य प्रसिद्धवक्ता, पांडित्य मुनि श्री चौपमलजी महाराज से, कई बार प्रार्थना की, कि यदि आप जैनागमों में से चुन कर कुछ गायार्थों को एक स्थल पर समूह कर के, उन का सुबोध तथा सरलातिथेरल भाषा में एक हिन्दी अनुवाद भी कर दें, तो जैन-मार्ग ही पर नहीं, वरन् अजैन-जनता के साथ भी आप का बड़ा भारी उपकार होगा । यदि इस प्रकार का स्वारस्यपूर्ण सुबोध युक्त एक ग्रन्थ प्रकाशित हो कर जंगल

को मिल जाय, तो जैन-जनता तो उस से यथोचित लाभ उठा-  
वेगी ही: परन्तु साथ ही इस के, वह जैन-तर जनता भी, जो जैन-  
साहित्य की चानगी कुछ चख कर, जैनागनों के महा-सागर  
में गोता लगाना चाहती है, या गोता लगाने के लिए दीर्घ-  
काल से बड़ी ही लालायित है, उस से किसी क्रूर कम लाभ  
नहीं उठावेगी। इस प्रकार से, उन सदगृहस्थों के द्वारा समय  
समय के अत्याग्रह तथा निवेदन के किये जाने पर, उन्हें प्रसिद्ध  
वक्ता, पंडित मुनि श्री चौधमलजी महाराज ने, जैनागनों का  
मन्थन कर, कुछ ऐसी गाथाओं का संग्रह यहां किया, जो जगत  
के दैनिक जीवन में प्रति पल हितकारी सिद्ध हों। तदनन्तर  
उन्होंने संग्रहीत गाथाओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी उन  
ने किया। और, मुनि राज के उन्होंने अनुवादित खरों पर से,  
जिसे उन के शिष्य मनोहर व्याख्यानी पण्डित मुनि श्री  
छगनलालजी महाराज और साहित्य-प्रेमी पंडित मुनि श्री  
प्यारचंदजी महाराज ने इस ढाल में ढाला। उन खरों पर से  
लिखने में, या किसी प्रकार के दृष्टि-दोष से, अथवा अन्य  
किसी भी प्रकार की कोई भी भूल इस अनुवाद में पाठकों को  
कमी जान पड़े, तो कृपया प्रकाशक को उस की सूचना वे अवश्य  
दे दें। इस प्रकार की सु-सूचना को प्रकाशक के हृदय में सच-  
सुच में बड़ा ही ऊँचा स्थान होगा। और, यदि बहु सख्यक  
विद्वानों की राय में वह सूचना आवश्यक और उपादेय जान  
पड़ी, तो द्वितीयावृत्ति में उस के या उँन के अनुसार, उचित

संशोधन भी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

अन्त में, एक निवेदन और है, कि भगवान् की भाषा, जिस में कि उन के प्रवचनों का समग्र ससार को आज संप्राप्य है, अर्द्ध-भागधी है । जो कि भारतवर्ष के अधिकांश जन साधारण की बोलचाल की भाषा से बिल्कुल ही निराली है । फिर, उस के द्वारा आत्म-तत्त्व के बोध को करानेवाला विषय भी स्वयं महान् गूढ़ और गम्भीर है । यह सब कुछ होते हुए भी, प्रस्तुत अनुवाद की भाषा को सरल से भी सरल बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है । हमें पूरी पूरी आशा और विश्वास है, कि पाठकगण इस से यथोचित लाभ उठा कर, हमारे उत्साह को बढ़ाने का सत्प्रयत्न करने की कृपा दिखावेंगे । फक्त ता० १-१-१९३३ ई०

भवदीय

सौभागमल महता

मास्टर मिश्रीमल

प्रेसिडेंट

मंत्री

भी जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम ।



इसे पकड़ ही सकता है। और जो अमूर्तमान् अर्थात् अरूपी है, वह हमेशा अविनाशी है। सदा के लिये कायम रहने वाली है। जो शरीरादि से इसका बंधन होता है, वह आत्मा में हमेशा से रहे हुए प्रवाह से मिथ्यात्व अव्रत आदि कषायों (The four moral impurities viz anger, pride, deceit and greed which obscure the spotless Nature of the soul and cause it to wander in the cycle of worldly existence.) का ही कारण है जैसे आकाश अमूर्तमान् है। पर घटादि के कारण से आकाश घटाकाश के रूप में दिख पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को भी अनादि काल के प्रवाह से मिथ्यात्वादि के कारण, शरीर के बंधन रूप में समझना चाहिए। और यही बंधन संसार में परिभ्रमण करने का साधन है।

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कुडसामली ।

अप्पा काम दुहाधेणु, अप्पा मे नंदण वणं ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( अप्पा ) यह आत्मा ही ( वेयरणी ) वैतरणी ( नई ) नदी के समान है ( मे ) मेरी ( अप्पा ) आत्मा ( कुडसामली ) कुटशात्मली के वृक्ष रूप है। और यही ( अप्पा ) आत्मा ( काम दुहा ) काम दुधा रूप ( धेणु ) गाय है। और यही मेरी ( अप्पा ) आत्मा ( नंदण ) नंदन ( वणं ) वन के समान है।

भावार्थः—हे गौतम ! यही आत्मा (Soul) वैतरणी नदी के समान है। अर्थात् इसी आत्मा को अपने कृत्य कार्यों

मे वैतरणी नदी म गोता खाने का मौका मिलता है । वैतरणी नदी का कारण भूत यह आत्मा ही है । इसी तरह यह आत्मा नरक में रहे हुए कुटशात्मली वृक्ष के द्वारा होने वाले दुखों की कारण भूता है । और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों के द्वारा कामदुग्धा गाय के समान है, अर्थात् इच्छित सुख की प्राप्ति कराने में यही आत्मा काम दुग्धा धेनु के समान कारण भूता है । और यही आत्मा नदनवन के समान है । अर्थात् स्वर्ग और मुक्ति के सुख सम्पन्न कराने में अपने आप ही स्वाधीन है ।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।  
अप्पा !मत्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ - हे ! इन्द्रभूति ( अप्पा ) यह आत्मा ही ( दुहाण ) दुखों की ( य ) और ( सुहाण ) सुखों की ( कत्ता ) उत्पन्न करने वाली ( य ) और ( विकत्ता ) नाश करने वाली है । ( अप्पा ) यह आत्मा ही ( मित्तं ) मित्र है ( च ) और ( अमित्तं ) शत्रु है । और यही आत्मा ( दुप्पट्ठिय ) दुराचारी और ( सुपट्ठिओ ) सदाचारी है ।

भावार्थ - हे गौतम ! यही आत्मा दुखों एवं सुखों के साधनों का कर्ता रूप है । और उन्हें नाश करने वाली भी यही आत्मा है । यही शुभ कार्य करने में मित्र के समान है और अशुभ कार्य करने से शत्रु के सदृश हो जाती है । सदाचार का सेवन करने वाली और दुष्ट आचार में प्रवृत्त होने वाली भी यही आत्मा है ।



न तं अरी कंठछित्ता करोति ।

जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ॥

से नाहिई मच्चुमुहं ते पत्ते ।

पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( से ) वह ( अप्पणिया ) अपनी ( दुरप्पा ) दुराचरणशील आत्मा ही है जो ( जं ) उस अनर्थ को ( करे ) करती है । ( तं ) जिसे ( कंठछित्ता ) कंठका छेद न करने वाला ( अरी ) शत्रु भी ( न ) नहीं ( करोति ) करता है ( तु ) परन्तु ( से ) वह ( दयाविहूणो ) दयाहीन दुष्टात्मा ( मच्चुमुहं ) मृत्यु के मुंह में ( पत्ते ) प्राप्त होने पर ( पच्छाणुतावेण ) पश्चात्ताप करके ( नाहिई ) अपने आप को जानेगा ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह दुष्टात्मा जैसे जैसे अनर्थों को कर बैठती है वैसे अनर्थ एक शत्रु भी नहीं कर सकता है । क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से दूसरे के प्राण हरण करता है परन्तु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठती है कि जिसके द्वारा अनेक जन्मजन्मातरों तक मृत्यु का साम्हना करना पड़ता है । फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय पश्चात्ताप करने पर अपने कृत्य कार्यों का भान होता है कि अरे हा ! इस आत्मा ने कैसे कैसे अनर्थ कर डाले हैं ।

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदमा ।

अप्पा दंतो सुही होइ, अस्सिं लोपे परत्थ य ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रमूर्ति ! ( अप्पा ) आत्मा (चेत) हो ( दमेय्यो ) दमन करने योग्य है । ( हु ) क्योंकि ( अप्पा ) आत्मा ( गलु ) निश्चय ( दुद्दमो ) दमन करने में कठिन भी है । तभी तो ( अप्पा ) आत्मा को ( दतो ) दमन करता हुआ ( अस्मि ) हम ( लोण ) लोक ( य ) और ( परत्थ ) परलोक में ( सुही ) सुखी ( होड ) होता है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! श्रोत्रादि के चर्चाभूत होकर आत्मा उन्माद-गामी होती है । उसे दमन करके अपने कायू भ करना योग्य है । क्योंकि निजी आत्मा को दमन करना अर्थात् विषय धामनाओं में उसे पृथक् करना गदान् कट्टा है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक उसे सुख नहीं मिलता है । इत्यतिष्ठ हे गौतम ! आत्मा को दमन कर, जिस में हम लोक और परलोक में सुख प्राप्त हो ।

यं मे अप्पा दतो सजमेण तयेण य ।

माह परेहि दम्मतो, थंधयेहि घेहेदिय ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रमूर्ति ! आत्माओं को विचार करना चाहिये कि ( मे ) मेरे द्वारा ( सजमेण ) भयम ( य ) और ( तयेण ) नपस्या करके ( अप्पा ) आत्मा को ( दतो ) दमन करता ( यर ) प्रधान कर्त्तव्य है । महीं तो ( ह ) मैं ( परेहि ) दूसरों द्वारा ( थंधयेहि ) घायनों धरने ( य ) और ( घेहेदि ) नाशना करके ( दम्मतो ) दमन ( मा ) कहीं न हो जाऊ ।

भाषार्थ - हे गौतम ! मर्याद आत्माओं को विचार करना

चाहिए कि मेरी ही आत्मा द्वारा मंत्रम और तप करके आत्मा को बश में करना श्रेष्ठ है । अर्थात् स्ववश आत्मा को दमन करना श्रेष्ठ है । नहीं तो फिर विषय वात्सना-मेघन के बाद कहीं ऐसा न हो कि उस के फल उदय होने पर हमी आत्मा को दूसरों के द्वारा बंधन आदि से अथवा लकड़ी, चायुक, भाला बरछी आदि के बाव सहने पड़े ।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणं ।  
एगं जिणिज्ज अप्पाणं, एस से परमो जञ्चो ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जो ) जो कोई मनुष्य ( दुज्जए ) जीतने में कठिन ऐसे ( संगामे ) संग्राम में ( सहस्साणं ) हजार का ( सहस्सं ) हजार गुणा अर्थात् दश लक्ष सुभटों को जीत ले उस से भी बलवान ( एगं ) एक ( अप्पाणं ) अपनी आत्मा को ( जिणिज्ज ) जीते ( एस ) यह ( से ) उसका ( जञ्चो ) जीतना ( परमो ) उत्कृष्ट है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो मनुष्य युद्ध में दश लक्ष सुभटों को जीत ले उस से भी कहीं वह अधिक विजय का पात्र है जो अपनी आत्मा में स्थित काम, क्रोध मद, लोभ मोह और माया आदि विषयों के साथ युद्ध करके और इन सभी को पराजय कर अपनी आत्मा को काबू में कर ले ।

अप्पाणमेव जुज्झाहि; किं ते जुज्झेण वज्झञ्चो ।

अप्पाणमेव अप्पाणं; जइत्ता सुहमेहए ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( अप्पाणमेव ) आत्मा के साथ ही ( जुज्झाहि ) युद्ध कर ( ते ) तुम्हें ( वज्झञ्चो )

दूषणों के साथ ( जुझणे ) युद्ध करने से ( किं ) क्या पड़ा है ? ( अप्पाणमेव ) अपनी आत्मा ही के द्वारा ( अप्पाण ) आत्मा को ( जडत्ता ) जीतने से ( सुह ) सुख को ( एहण ) प्राप्त होता है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करके क्रोध, मद, मोहादि पर विजय प्राप्त कर । दूषणों के साथ युद्ध करने से प्रत्युक्त कम धर्म के सिवाय आत्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता । अतः अपनी आत्मा द्वारा अपने ही मन को जीत लेने पर उसे सुख प्राप्त होता है ।

पचिंदियाणि कोहं, माण माय तद्देव लोभ च ।

दुज्जय चेव अप्पाण, सव्वमप्पे जिणं जिय ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( दुज्जय ) जीतने में कठिन ऐसे ( पचिंदियाणि ) पाँचों इन्द्रियों के विषय ( कोह ) क्रोध ( माण ) मान ( माय ) कपट ( तद्देव ) वेमे ही ( लोभ ) मृगणा ( चिय ) और भी मिथ्यात्व अयनादि ( च ) और ( अप्पाण ) मन से ( अप्प ) सब ( अप्पे ) आत्मा को ( जिणं ) जीतने पर ( जिय ) जीते जाते हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! जो भी पाँचों इन्द्रियों के विषय और क्रोध, मान, माया लोभ तथा मन ये सब के सब दुजयी हैं । तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से इन पर अनापास में ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

सरीरमाहु नायं सि, जीवो बुद्धि नाधिगो ।

ससारो अणुघो बुद्धो, ज तरणि महेसिणा ॥ १० ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! यह (संसारो) संसार (अणवो) समुद्र के समान (बुत्तो) कहा गया है । इस में (सरीरं) शरीर (नाव) नौका के सदृश है । (आहुति) ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है । और उस में (जीवो) आत्मा (नाविओ) नाविक के तुल्य बैठ कर तिरने वाला है । (बुच्चड) ऐसा कहा गया है । अतः (जं) इस संसार समुद्र के (महेसिणो) ज्ञानी जन (तरंति) तिरते हैं ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! इस संसार रूप समुद्र के परले पार जाने के लिए यह शरीर नौका [ A boat ] के समान है जिस में बैठ कर आत्मा नाविक रूप हो कर संसार समुद्र को पार करती है ।

नाणं च दंसणं चेव; चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य; एयं जीवस्स लक्खणं ॥११॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! (नाणं) ज्ञान (च) और (दंसणं) दर्शन (चेव) और (चरित्तं) चारित्र्य (च) और (तवो) तप (तहा) तथा प्रकार की (वीरियं) सामर्थ्य (य) और (उवओगो) उपयोग (एयं) यही (जीवस्स) आत्मा का (लक्खणं) लक्षण है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! ज्ञान, दर्शन, तप, क्रिया [ Liking for, desire for kriya, i. e. religious performance ] और सावधानीपन, उपयोग ये सब जीव [आत्मा] के लक्षण हैं ।

जीवाऽजीवा य बंधो य पुणं पावासवो तहा ।

संवरो निज्जरा मोक्खो, संतेप तहिया नव ॥ १२ ॥

अन्यथा ये हे इन्द्रभूति ! (जीवाऽजीवाय) चेतन और जड़ (य) और (यधो) कम (पुण्य) पुण्य (पापामनो) पाप और आश्रय (तदा) तथा (सर्वो) सब (निज्जरा) निर्जरा (मोक्षो) मोक्ष (एष) ये (नव) नौ पदाय (तद्विद्या) तत्त्व (सति) कहलाते हैं ।

भारार्थ - हे गौतम ! जीव [ Soul ] जड़ [ devoid of common sense ] अर्थात् चेतना रहित, यद्य [ The relation of the soul and karma, ] अर्थात् जीव और कर्म का मिलना । पुण्य [ Merit that results from good deeds and which leads to happiness ] शुभ कार्यों द्वारा अर्जित शुभ कर्म । पाप [ sin, karmic bond due to wicked deeds ] अर्थात् दुष्कृत्य जन्य कर्म यद्य । आश्रय [ A door, a sluice for the inflow of Karma ] अर्थात् कर्म का ने का द्वार । सयर [ the stopping of the inflow of Karmic matter ] अर्थात् दुष्ट कर्मों का रुकना । निर्जरा [ Decay or destruction of Karma ] अर्थात् एक देव कर्मों का नष्ट होना । मोक्ष [ Salvation ] अर्थात्-सम्पूर्ण पाप पुण्यों से छूटना । एकान्त सुख के भागी होना मोक्ष है ।

धम्मो अदम्मो आगामं कालो योग्गलजंतयो ।

एव सोगु ति पण्णसो जिणेहिं वरदसिद्धिं ॥ १३ ॥

अन्यथा ये हे इन्द्रभूति ! (धम्मो) धर्मास्त्रिकाय (अदम्मो)

अधर्मास्तिकाय ( आगासं ) आकाशास्तिकाय ( कालो ) समय ( पुगलजंतवो ) पुद्गल और जीव ( एम ) ये छः ही द्रव्य वाला ( लोगुत्ति ) लोक है । ऐसा ( चरदंसिद्धि ) केवल ज्ञानी ( जिण्हिं ) जिनेयसों ने ( पयणत्तो ) कहा है ।

भावार्थः--हे गौतम ! धर्मास्तिकाय [ A substance which is the medium of motion to soul and which contains innumerable atoms of space pervades the whole universe and has no fulcrum of motion ] अर्थात् जीव और जड़ पदार्थों को गमन करने में सहाय्य भूत हो । अधर्मास्तिकाय [ One of the six Dravyas or substances which is a medium of rest to soul and matter ] अर्थात् जीव और अजीव पदार्थों की गति को अवरोध करने में कारण भूत एक द्रव्य है । और आकाश, समय, जड़ और चेतन इन छः द्रव्यों को ज्ञानियों ने लोक कह कर पुकारा है ।

धम्मो अहम्मो आगासं; दब्बं इक्किक्काहियं ।

अणंतणियं य दब्बाणियं; कालो पुगलजंतवो ॥१४॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( धम्मो ) धर्मास्तिकाय ( अहम्मो ) अधर्मास्तिकाय ( आगासं ) आकाशास्तिकाय ( दब्बं ) इन द्रव्यों को ( इक्किक्कं ) एक एक द्रव्य ( आहियं ) कहा है ( य ) और ( कालो ) समय ( पुगलजंतवो ) पुद्गल एवं जीव इन द्रव्यों को ( अणंतणियं ) अनंत कहे हैं ।

भाषार्थ - हे शिष्य ! धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय और आकाशास्ति काय [ A substance in & through all things exists or resides ) अर्थात् प्रत्येक वस्तु को अवकाश देने वाला द्रव्य, ये तीनों एक एक द्रव्य हैं। जिस प्रकार आकाश के टुकड़े नहीं होते, यह एक अखण्ड द्रव्य है, ऐसे ही धर्माग्नि, अधर्माग्नि भी एक एक ही अखण्ड द्रव्य है और पुद्गल ( A material molecule having colour, smell, taste, and touch, one of the six substances ) अर्थात्-वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला एक सूक्ष्म द्रव्य तथा जीव और [ अतीत व अनागत की अपेक्षा ] सनय ये तीनों अनंत द्रव्य माने गये हैं।

गहलक्षणो उ धम्मो; अहम्मो ठाणलक्षणो ।  
भायण सच्चद्व्याण, नह आगाहलक्षण ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (गहलक्षणो) गमन करने में सहायता देने का लक्षण है जिसका, उसको (धम्मो) धर्मास्ति काय कहते हैं। (ठाणलक्षणो) ठहरने में मदद देने का लक्षण है जिसका, उसको (अहम्मो) अधर्मास्ति काय कहते हैं। और (सच्चद्व्याण) सर्व द्रव्यों को (भायण) आधाय रूप (अगाहलक्षणो) अवकाश देने का लक्षण है जिसका, उसको (नह) आकाशास्ति काय कहते हैं।

भाषार्थ - हे गौतम ! जो जीव और जड़ द्रव्यों को गमन करने में सहाय्य भूत हो उस धर्माग्नि काय कहते हैं। और जो



ठहरने में सहाय्य भूत हो उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं । और पाचों द्रव्यों को जो आधार भूत हो कर अवकाश दे उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं ।

वत्तणालक्ष्णो कालो; जीवो उवओगलक्ष्णं ।

नाणेणं दंसणेणं च; सुहेण य दुहेण य ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( वत्तणालक्ष्णो ) वर्तना है लक्षण जिसका उस को ( कालो ) समय कहते हैं ( उवओगलक्ष्णं ) उपयोग लक्षण है जिसका उन्को ( जीवो ) आत्मा कहते हैं । उस की पहचान है ( नाणेणं ) ज्ञान ( च ) और ( दंसणेणं ) दर्शन ( य ) और ( सुहेणं ) सुख ( य ) और ( दुहेणं ) दुख का अनुभव करना ।

भावार्थः--हे शिष्य ! जीव और पुद्गल मात्र के पर्याय बदलने में जो सहायक होता है उसे काल कहते हैं । ज्ञानादि का एकांश या विशेषांश जिस में हो वही जीवास्तिकाय है । जिस में उपयोग अर्थात् ज्ञानादि न सम्पूर्ण ही है और न अंश मात्र भी है, वह जड़-पदार्थ है । क्योंकि जो आत्मा है, वह सुख, दुख, ज्ञान, दर्शन का अनुभव करती है - इसी से इसे आत्मा कहा गया है और इन कारणों से ही आत्मा की पहचान मानी गई है ।

सहंघयारउज्जोओ, पद्दा छायाऽऽतवेइ धा ।

वण्णरसगंधफासा, पुग्गलाणं तु लक्ष्णं ॥ १७ ॥

अन्यथार्थ हे इन्द्रभूति ! (सङ्घयार) शब्द, अन्धकार (उज्जोषो) प्रकाश (पहा) प्रभा (छायाऽऽतेयह) छाया, धूप आदि ये (वा) अथवा (वण्णरसगंधफामा) वर्ण रस, गंध, स्पर्शादिको (पुग्गलाण) पुद्गलों का (लक्ष्णं) लक्षण कहा है। (तु) पाद पूर्व ।

भावार्थ - हे गौतम ! पुद्गल का लक्षण यही है कि शब्द, अन्धकार, रसादिक का प्रकाश, चन्द्रादिक की कान्ति, शीतलता, छाया, धूप आदि ये सब कुछ और पांच वणादिक, सुगंध, दुर्गंध, पार्श्व रसादिक और, आठों स्पर्शादिका को ही पुद्गल माना गया है।

एगत्त च पुहत्त च, सखा मठाण मेव य ।

सजोगा य विभागाय, पज्जवाण तु लक्ष्ण ॥१८॥

अन्यथार्थ हे इन्द्रभूति ! (पज्जवाण) पयाया का (लक्ष्णं) लक्षण यह है, कि (एगत्त) एक पदार्थ के ज्ञान का (च) और (पुहत्त) उस से भिन्न पदार्थ के ज्ञान का (च) और (मग्ग) सरूपा का (य) और (सठाणमेव) आकार प्रकार वा (सजोगा) एक से दो मिले हुआ का (य) और (विभागाय) यह इससे अलग है, ऐसा ज्ञान जो यरावे यही पयाय है।

भावार्थ - हे गौतम ! पर्याय उसे बढ़ते हैं, कि यह अमुरु पदार्थ है, यह उस से अलग है, यह अमुरु सरूपा घाता है, इस आकार प्रकार का है, यह इतने समूह रूप म

है, आदि ऐसा जो ज्ञान करावे वही पर्याय [modification of qualities and substance] है। अर्थात् जैसे यह मिट्टी थी पर अब घट के पर्याय रूप में है। यह घट उस घट से पृथक् रूप में है। यह घट संख्या बद्ध है। पहले नम्बर का है या दूसरे नम्बर का है। यह गोल आकार का है। यह चौरस आकार का है। यह दो घट का समूह है। यह घट उस घट से भिन्न है। आदि ऐसा ज्ञान जिस के द्वारा हो वही पर्याय है।

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥



# अध्याय दूसरा ।

॥ भगवानुवाच ॥

अद्व कम्माइ वोच्छामि, आणुपुण्णं जहकम ।  
जेहिं पद्धो अय जीवो, ससारे परियत्तइ ॥ १ ॥

अन्यार्थ हे इन्द्रभूति ! (अद्व) आठ (कम्माइ) कर्मों को (जहकम) यथाक्रम से (आणुपुण्णं) क्रमशः (वोच्छामि) कहता हूँ, मैं सुनो । क्योंकि (जेहिं) उन्हीं कर्मों से (पद्धो) यथा हुआ (अय) यह (जीवो) जीव (ससारे) ससार में (परियत्तइ) परिभ्रमण करता है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जिन कर्मों करके यह आत्मा ससार में परिभ्रमण करती है, जिन के द्वारा ससार का अन्त नष्ट होता है, ये कर्म आठ प्रकार के होते हैं । मैं उन्हें क्रमशः और उनके स्वरूप के साथ कहता हूँ ।

नाणस्मावरणिज्ज, दसणावरण तहा ।

वेधणिज्ज तहा मोह, प्राउकम्मं तद्वय य ॥ २ ॥

नाम कम्म च गोह च, अतराय तदेव य ।

एवमेयाइ कम्माइ, अट्टेय उ समासओ ॥ ३ ॥

अन्यार्थ हे इन्द्रभूति ! (नाणस्मावरणिज्जं) ज्ञाना परणिय (तहा) तथा (दसणावरण) दर्शनावरणिय (तहा)

तथा (वेयण्णिज्जं) वेदनीय (मोहं) मोहनीय (तथैव) वैलेही (आउकम्मं) आयुष्कर्म (च) और (नामकम्मं) नाम कर्म (च) और (गोहं) गोत्र कर्म (य) और (तद्देव) वैमेही (अन्तरायं) अन्तराय कर्म (एवमेयाह) इस प्रकार ये (कम्माहं) कर्म (अट्टेव) आठ ही (समासये) संक्षेप से जानी जानें कहे हैं।  
(उ) पादपूर्ति अर्थ में।

**भा.वाथः**—हे गौतम ! जिस के द्वारा बुद्धि एवं ज्ञान की न्यूनता हो, अर्थात् ज्ञान वृद्धि में बाधा रूप जो हो उसे ज्ञानावरणीय [ The first of the eight kinds of Karmas Viz that which obscures or checks the power of acquiring knowledge ] ( अर्थात् ज्ञान शक्ति को दवाने वाला ) कर्म कहते हैं। पदार्थ को साक्षात्कार करने में जो बाधा डाले, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है। आत्मिक और अटल सुखों में जो धक्का पहुंचावे, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जन्म मरण में जो सहायभूत हो वह आयुष्कर्म माना गया है। अगर लघु आदि गुण प्रकट होने में जो सहायभूत हो वह नाम कर्म है। जीव को अमूर्तिमान् अर्थात् शरीर रहित होने में बाधक रूप जो हो, वह गोत्र कर्म कहलाता है। जीव की अनंत शक्ति प्रकट होने में जो बाधक रूप हो वह अन्तराय कर्म कहलाता है। इस प्रकार ये आठों ही कर्म इस जीव को चौरासी की चक्रफेरी में डाल रहे हैं।

नाणावरणं पंचविहं; सुयं आभिणिधोदियं ।

ओहिनाणं तइयं; मणनाणं च केवलं ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ हे इन्द्रमूर्ति ! (नाशावरणीय) ज्ञानावरणीय कर्म (पचविह) पाच प्रकार का है । (सुय) श्रुतज्ञ न वरणीय (आभिषिणोहिय) मतिज्ञानावरणीय (तडय) तोसरा (ओहि नाण) अवधिज्ञानावरणीय (च) और (मणनाण) मन पयव ज्ञानावरणीय (च) और (केवल) केवल ज्ञानावरणीय ।

भावार्थ हे गौतम !, प्रत्येक ज्ञानावरणीय कर्म के पाच भेद कहते हैं । सो सुनो । (१) श्रुतज्ञानावरणीय कर्म-जिस के द्वारा श्रवण शक्ति आदि में व्यनत हो । (२) मतिज्ञानावरणीय कर्म-जिस के द्वारा मति शक्ति का कर्म होता है । (३) अवधिज्ञानावरणीय—जिस के द्वारा परोक्ष की बातें जानने में न आवें । (४) मन पयव ज्ञानावरणीय—दूसरों के मन की बात जानने में शक्ति हीन होता है । (५) केवल ज्ञानावरणीय—संपूर्ण पदार्थों के जानने में असमर्थ होता है । ये सब ज्ञानावरणीय कर्म के फल हैं ।

हे गौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म यथेष्ट का कारण बताने ह, सो सुनो (१) ज्ञानी के द्वारा बताया हुआ सत्यों की अमत्य बताना, तथा उन्हें अमत्य मित्र करने की चेष्टा करना ( २ ) जिस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका नाम तो छिपा देना और मैं स्वयं ज्ञानवान् बना हूँ ऐसा दावावरण फैलाना ( ३ ) ज्ञान की असारता दिखाना कि हम में पदा ही क्या है ? आदि कह कर ज्ञान एवं ज्ञानी की अवज्ञा करना । ( ४ ) ज्ञानी से द्वेष भाव रखते हुए कहना कि यह पदा ही क्या है ? कुछ नहीं । केवल दामी होकर ज्ञानी

होने का दम भरता है. आदि कहना (५) जो कुछ सीख पढ़ रहा हो उसके काम में बाधा डालने में हर तरह से प्रयत्न करे (६) ज्ञानी के साथ अष्ट सष्ट बोल कर व्यर्थ का झगड़ा करना । आदि आदि कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है।

निद्रा तहेव पयला; निद्रानिद्रा य पयलापयला य ।  
तत्तो अ थीणगिद्धी उ; पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥  
चक्खुमचक्खु ओहिस्स; दंसणे केवले अ आवरणे ।  
एवं तु नव विगप्पं; नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( निद्रा ) सुख से जागना ( तहेव ) वैसे ही ( पयला ) बैठे बैठे ओंघना ( य ) और ( निद्रानिद्रा ) कठिनता से जागना ( य ) और ( पयलापयला ) चलते चलते ओंघना ( तत्तो अ ) और इसके बाद ( पंचमा ) पांचवां ( थीणगिद्धी उ ) स्त्यानगृद्धि ( होइ ) है, ऐसा ( नायव्वा ) जानना ( चक्खुमचक्खु ओहिस्स ) चक्षु, अचक्षु, अवधि के ( दंसणे ) दर्शन में ( य ) और ( केवले ) केवल में ( आवरणे ) आवरण ( एवं तु ) इस प्रकार ( नव विगप्पं ) नौ भेदों से ( दंसणावरणं ) दर्शनावरणीय कर्म को ( नायव्वं ) जानना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! अद्य दर्शनावरणीय कर्म के भेद बतलाते हैं, सो सुनो ( १ ) अपने आप ही नियत समय पर निद्रा से मुक्त होना ( २ ) बैठे बैठे, ओंघना अर्थात् नींद लेना ( ३ ) नियत समय पर भी कठिनता से जागना ( ४ ) चलते फिरते ओंघना और ( ५ ) पांचवां भेद वह है कि

मोये बाद छ मास बीत जाना, ये मध दर्शनावरणीय वम के फल ह । हमके मिवाय चक्षु में दृष्टिमान्ध या अन्धेपन आदि प्रकार की हीनता का होना तथा सुनने की, सूँघने की, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की, शक्ति में हीनता, मन द्वारा अवधिदशन होने में और केवल दर्शन अथात् सारे जगत् को हाथ की रेखा के समान देखने में रुकावट का आना ये सब के सब नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म के फल ह । हे आदर्श ! जब आत्मा दर्शनावरणीय [ The conation obscuring Karma ] कर्म बाँध लेता है तब यह जीव ऊपर कहे हुए फलों को भोगता है । अब हम यह बतावेंगे कि जीव किन कारणों से दर्शनावरणीय कर्म बाँध लेता है । सो मुनो—( १ ) जिस को अच्छी तरह से दीखता है उसे भी अन्धा और काना कह कर उस के साथ भिरुद्धता करना (२) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुँचा हो और १ देखने पर भी उस पदार्थ का मर्यादा जान हो गया हो उस उपकारी के उपकार को भूल जाना (३) जिसके पास चक्षु ज्ञान में परे अवधिज्ञान है, जिस अवधिदशन से वह फल भव अपने एव औरों के देय लेता है । उसकी अवज्ञा करते हुए कहना कि, क्या पढ़ा है ऐसे अवधिज्ञान में ? (४) जिस के दुम्बते हुए नेत्रों के अच्छे होने में वा चक्षु दर्शन से भिन्न अचक्षु के द्वारा होने वाला दर्शन में और अवधि दशन के प्राप्त होने में एव सारे जगत् को हस्तामलकवत् देखने वाले ऐसे केवल दर्शन प्राप्त करने में रोड़ा अटकाना (५) जिसको नहीं दिसता है, या कम दिसता है, उसे बहे कि इस धूर्तको अच्छा दिसता है तो भी अन्धा बन डाय है । चक्षु दर्शन से भिन्न अचक्षु दर्शन का जिसे अच्छा



बोध नहीं होता हो उसे कहे कि जान वृक्ष कर मूर्ख बन रहा है। और जो अवधि दर्शन से भव भवान्तर के कर्त्तव्यों को जान लेता है उसको कहे कि ढांगी है। एवं केवल दर्शन से जो प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण करता है उसे असत्य वादी कह कर जो दर्शन के साथ द्वेष भाव करता है। ( ६ ) इसी प्रकार चक्षुदर्शनीय, अचक्षुदर्शनीय, अवधिदर्शनीय एवं केवल दर्शनीय के साथ जो टण्टा करता है।

वेयणीयं पि अ' दुविहं, सायमसायं च आहियं।

सायस्स उ बहू भेया; एमेव आसायस्स वि ॥७॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( वेयणीयं पि ) वेदनीय कर्म भी ( सायमसायं च ) साता और असाता ( दुविहं ) यों दो प्रकार के ( आहियं ) कहे गये हैं। ( सायस्स ) साता के ( उ ) तो ( बहू ) बहुत से ( भेया ) भेद हैं। ( एमेव असायस्स वि ) इसी प्रकार असाता वेदनीय के भी अनेक भेद हैं।

भावार्थ:-हे गौतम ! कुंसी, फोड़े, ज्वर नेत्रशूल आदि अन्य चिन्ता ये सब शारीरिक और मानसिक वेदना असाता वेदनीय कर्म के फल हैं। इसी तरह निरोग रहना, चिन्ता फिक्र कुछ भी नहीं होना ये सब शारीरिक और मानसिक सुख साता-वेदनीय कर्म के फल है। हे गौतम ! यह जिव साता और असाता वेदनीय कर्मों को किन किन कारणों से

बाध लेता है, सो अत्र सुनो-धन सम्पत्ति आदि णेहिक सुख प्राप्ति होने का कारण सातावेदनीय का रन्धन है। यह साता वेदनीय रन्धन इस प्रकार रन्धता है-दो इन्द्रियवाले लट गिण्डोरे आदि, तीन इन्द्रियवाले र्चादिये, मकोड़े जू आदि, चार इन्द्रियवाले मकयी, मच्छर, भैंरे आदि पांच इन्द्रियवाले हाथी, घोड़े, बैल, ऊट, गाय, बकरी आदि तथा धनस्पति स्थित जीव और पृथ्वी, पानी, आग, वायु इन स्थानों जीवों को अनुसन्धा करने से तथा इन जीवों का किसी प्रकार से कष्ट और सोच नहीं पहुँचाने से एवं इन को भुराने तथा अश्रुपात न कराने से, लात घुमादि से न पीटने से परितापना न देने से, इनका विनाश न करने से सातावेदनीय का रन्ध होता है।

शारीरिक और मानसिक जो दुःख होता है, वह इन कारणों से होता है-दुमरों को दुःख देने से सोच उत्पन्न करने से भुराने से, अश्रुपात कराने से दुमरों को, पीटने से, परिताप देने से, प्राण, भूत, जीव, और सब इन चारों ही प्रकार के जीवों को दुःख देने से, फिर उत्पन्न कराने से भुराने से अश्रुपात कराने से, पीटने से परिताप व कष्ट उत्पन्न कराने से असाता वेदनीय का रन्ध होता है।

मोहणिज्ज पि' दुविह, दसणे चरणे तद्वा ।

दसणे तिविह वुत्तं, चरणे दुविह भवे ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूत ! ( मोहणिज्ज पि ) मोहनीय धर्म भी ( दुविह ) दो प्रकार का है। ( दसणे ) दर्शन मोहनीय ( तद्वा ) तथा ( चरणे ) चारित्र्य मोहनीय। अथ ( दसणे )

दर्शन मोहनीय कर्म ( तिविहं ) तीन प्रकार का ( बुत्तं ) कहा गया है । और ( चरणे ) चारित्र मोहनीय (दुविहं) दो प्रकार का ( भवे ) होता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! मोहनीय कर्म जो जीव बांध लेता है उसको अपने आत्मीय गुणों का भान नहीं रहता है । जैसे मदिरा पान करने वाले को कुछ भान नहीं रहता । उसी तरह मोहनीय कर्म के उदय रूप में जीव को शुद्ध श्रद्धा और क्रिया की तरफ भान नहीं रहता है । यह कर्म दो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शन मोहनीय दूसरा चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन प्रकार और चारित्र मोहनीय के दो प्रकार होते हैं ।

सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, समामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिरिण पयडीओ; मोहणिज्जस्स दंसणे ॥६॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! ( मोहणिज्जस्स ) मोहनीय संबन्ध के (दंसणे) दर्शन में अर्थात् दर्शन मोहनीय में ( एयाओ ) ये ( तिरिणी ) तीन प्रकार की ( पयडीओ ) प्रकृतियाँ हैं ( सम्मत्तं ) सम्यक्त्व मोहनीय ( मिच्छत्तं ) मिथ्यात्व मोहनीय ( य ) और ( समामिच्छत्तमेव ) सममिथ्यात्व मोहनीय ही हैं ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है । एक तो सम्यक्त्व मोहनीय—इस के उदय में जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु माहवशे ऐहिक

सुन के लिए तीर्थंकरों [ A founder of four Truths viz monks, nuns lay men, lay women ) की माला जपता रहता है यह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय है। यह कम जब तर जाता रहता है तब तक उस जीव के मोक्ष के साक्षि ध्यकारी क्षाधिक गुण को रोक रकता है। और दूसरा मिथ्या-मोहनीय है। इस के उदय काल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और हमें लिख यह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौद्वे गुणस्थान (The 14 stages including false belief etc ) पर जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुण स्थान की तो बात ही निराली है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्व मोहनीय है। इस के उदय काल में जीव सत्य असत्य दोनों को बराबर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह अत्मा न तो समदृष्टि की धेणी में है और न यथार्थ ग्रहण धर्म का ही पालन कर सकती है अर्थात् यह कम जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चारित्र मोहनीय के भेद कहते हैं, सो सुनो-

चरित्तमोदण कम्म, दुविद तु विघ्नादिय ।

कसायमोदणिज्ज तु, नोकसाय त्थेय य ॥ १० ॥

अथयार्थ हे इन्द्रभूति ! (चरित्तमोदण) चारित्र मोहनीय (कम्म) कर्म (दुविद) दो प्रकार का (विघ्नादिय) कहा गया है। (कसायमोदणिज्ज) शोभादि रूप

भोगने में आवे वह ( य ) और ( तहेव ) वैसे ही ( नोक-साधं ) क्रोधादि के सहचारी हास्यादिक के रूप में जो अनुभव में आवे ।

भावार्थ:-हे गौतम ! संसार के सम्पूर्ण वैभव को त्यागना चरित्र धर्म कहलाता है, उस चरित्र के अङ्गीकार करने में रोड़ा अटकाता है उसे चरित्र मोहनीय [Any thing that checks or kinders right conduct] कहते हैं । यह कर्म दो प्रकार का है । एक तो क्रोधादि रूप से अनुभव आता है । अर्थात् हंसना, भोगों में आनंद मानना, धर्म में नाराजी आदि होना वह इस कर्म का उदय है ।

सोलसविहभेएणं; कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविहं नवविहं वा; कम्मं नोकसायजं ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( कसायजं ) क्रोधादिक रूप से उत्पन्न होने वाला ( कम्मं तु ) कर्म तो ( भेएणं ) भेदों करके ( सोलसविह ) सोलह प्रकार का है । और ( नोकसायजं ) हास्यादि से उत्पन्न होने वाला जो ( कम्मं ) कर्म है वह ( सत्तविहं ) सात प्रकार का ( वा ) अथवा ( नवविहं ) नौ प्रकार का माना गया है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले कर्म के सोलह भेद हैं । अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, यों अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजल के चार भेदों के साथ इसके सोलह भेद हो जाते हैं । और नोकसाय से उत्पन्न होने वाले कर्म के सात अथवा नौ भेद कहे गये

हैं। वे यों हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद यों सात भेद होते हैं और वेद के उत्तर भेद लेने से नो भेद हो जाते हैं। अत्यन्त क्रोध, मान, माया, और खोभ करने से तथा मिथ्या श्रद्धा में रत रहने से और अवर्ती रहने से मोहनीय कर्म का बंध होता है।

हे गौतम ! अब हम आयुष्यकर्म ( The Karma by the rise of which a soul has to finish a life period ) का स्वरूप बतलावेंगे।

नेरइयातिरिक्खाउ, मणुस्साउ तद्देवय ।

देवाउअं चउत्थ तु, आउकम्म चउत्विहं ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ -- हे इन्द्रभूति ! ( आउकम्म ) आयुष्य कर्म ( चउत्विहं ) चार प्रकार का है ( नेरइयातिरिक्खाउ ) नरकायुष्य तिर्यंचायुष्य ( तद्देव ) वैसे ही ( मणुस्साउ ) मनुष्यायुष्य ( य ) और ( चउत्थ तु ) चौथा ( देवाउअं ) देवायुष्य है।

भावार्थ, हे गौतम ! आत्मा के नियत समय तक एक ही स्थान रहने की मियाद को आयुष्य कर्म कहते हैं। यह आयुष्य कर्म चार प्रकार का है। ( १ ) नरक योनि में रहने की मियाद को नरकायुष्य ( २ ) तिर्यंच योनि में रहने की मियाद को तिर्यंचायुष्य ( ३ ) मनुष्य योनि में रहने की मियाद को मनुष्यायुष्य और ( ४ ) देव योनि में रहने की मियाद को देवायुष्य कहते हैं।

हे गौतम ! अब हम इन चारों जगह का आयुष्य किन किन कारणों से बंधता है उसे कहते हैं। महारम्भ करना,

अत्यन्त लालसा रखना, पंचेन्द्रिय जीवों का बंध करना तथा मोक्ष खाना, आदि ऐसे कार्यों से नरकायुध्य का बंध होता है। कपट करना, कपट पूर्वक फिर कपट करना, असत्य भाषण करना, तौलने की वस्तुओं में और नापने की वस्तुओं में कमीवैशी लेना देना आदि ऐसे कार्यों के करने से तिर्यचायुध्य का बंध होता है। निष्कपट व्यवहार करना, नम्रभाव होना, सब जीवों पर देया भाव रखना, तथा ईर्ष्या नहीं करना आदि कार्यों से मनुष्यायुध्य का बंध होता है। सराग संयम व ग्रहस्थ धर्म के पालने, अज्ञानयुत् तपस्या करने, बिना इच्छा से भूख, प्यास आदि सहन करने तथा शील व्रत पालने से देवायुध्य का बंध होता है।

हे गौतम ! अब हम आगे नाम कर्म [ The 6<sup>th</sup> out of the 8 varieties of Karmas by which a soul acquires a name ] का स्वरूप कहते हैं, सो सुनो:—

नामकर्मं तु दुविहं, सुहं असुहं च आहियं ।  
सुहस्स य वह भेया, एमेव असुहस्स वि ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( नामकर्मं तु ) नाम कर्म तो ( दुविहं ) दो प्रकार का ( आहियं ) कहा गया है। ( सुहं ) शुभ नाम कर्म ( च ) और ( असुहं ) अशुभ नाम कर्म जिस में ( सुहस्स ) शुभ नाम कर्म के ( वह ) बहुत ( भेया ) भेद हैं। ( य ) और ( असुहस्स वि ) अशुभ नाम कर्म के भी ( एमेव ) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस के द्वारा शरीर सुन्दराकार हो अथवा असुन्दराकार आदि होने में कारण भूत

हो बड़ी नाम कम है । यह नाम कम दो प्रकार का माना गया है । उन में से एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कम है । मनुष्य शरीर, देव शरीर, सुन्दर अगोपाङ्ग और वर्णादि, वचन में मधुरता का होना, लोकप्रिय, यशस्वी तीर्थकर आदि आदि का होना, आदि ३ ये सब के सब शुभ नाम कर्म के फल हैं । नारकीय, तिर्यच का शरीर धारण करना, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, आदि में जन्म लेना, वेडाल अगोपाङ्गों का पाना, क्रूर और अयशस्वी होना । ये सब अशुभ नाम कर्म के फल हैं ।

हे गौतम ! शुभ अशुभ नाम कर्म कैसे बँधता है सो सुनो - मानसिक धातु और कायिक कृप की सरलता रखने के और किर्मा के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न करने पर रखने से शुभ नाम कम बँधता है । शुभ नाम कर्म के बधन से विपरीत चर्मा के करने से, अशुभ नाम कम बँधता है ।

हे गौतम ! अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बतलावेंगे ।  
गोत्रकर्म तु दुविह, उच्च नीच च आदिश्च ।  
उच्च अट्ट विह होइ, पच नीच वि आदिश्च ॥१४॥

। अन्वयार्थ - हे गौतम ! ( गोत्रकर्म तु ) गोत्र कर्म ( दुविह ) दो प्रकार का ( आदिश्च ) कहा गया है । ( उच्च ) उच्च गोत्र कर्म ( च ) और ( नीच ) नीच गोत्र कर्म ( उच्च ) उच्च गोत्र कर्म ( अट्टविह ) आठ प्रकार का ( होइ ) है ( नीच वि ) नीच गोत्र कर्म भी ( पच ) इसी तरह आठ प्रकार का होना है ऐसा ( आदिश्च ) कहा गया है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! उच्च तथा नीच जाति के आदि मिलने से जो कारण भूत हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं । यह



हे गौतम ! अब हम आठों कर्मों की पृथक् पृथक् स्थिति कहेंगे सो सुनो ।

उदहिसरिसनामाणं; तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होई, अंतोमुहुत्तं जहरिणया ॥१६॥

आवरणिज्जाणं दुण्हंपि; वेयणिज्जे तहेव य ॥

अंतराय य कम्ममि, ठिई ऐसा विआहिया ॥ १७ ॥

**अन्वयार्थः**— हे इन्द्रभूति ! ( दुण्हं पि ) दोनों ही ( आवरणिज्जाणं ) ज्ञानावरणीय व दर्शनावरणीय कर्म की ( तीसई ) तीस ( कोडिकोडीओ ) कोटाके.टि ( उदहिसरिसनामाणं ) समुद्र के समान है नाम जिसका ऐसा सागरोपम ( उक्कोसिया ) ज्यादा से ज्यादा ( ठिई ) स्थिति ( होइ ) है ( तहेव ) वैसे ही ( वेयणिज्जे ) वेदनीय ( य ) और ( अन्तराय ) अन्तराय ( कम्ममि ) कर्म के विषय में भी ( ऐसा ) इतनी ही उत्कृष्टी स्थिति है और ( जहरिणया ) कम से कम चारों कर्मों की ( अन्तोमुहुत्तं ) अन्तरमुहुत्त ( ठिई ) स्थिति ( विआहियं ) कही है ।

**भावार्थः**— हे गौतम ! ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय वेदनीय और अन्तराय ये चारों कर्म अधिक से अधिक रहे तो तीस कोडाकोड़ी ( तीस-कोड़ को तीस कोड़ से गुणा करने पर जो गुणनफल आवे वह ) सागरोपम की इन की स्थिति मानी गयी है । और कम से कम रहे तो अन्तर मुहुत्त की इन की स्थिति होती है ।

उद्दिसरिमनामाण, सत्तरि कोटिकोटीश्रो  
मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अन्तोमुहुत्त जहणिणया॥१८॥  
तेत्तीस सागरोपम, उक्कोसेण विआहिया।  
ठिई उ आउक्कम्मस्स, अन्तोमुहुत्त जहणिणया॥१९॥  
उद्दिसरिसनामाण, धीसई कोटिकोटीश्रो ।  
नामगोत्ताण उक्कोसा, अहु मुहुत्ता जहणिणया॥२०॥

अन्तर्याय - हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्जस्स) मोहनीय कर्म की ( उक्कोसा ) उत्कृष्ट स्थिति अर्थात् अधिक से अधिक ( सत्तरि ) सत्तर ( कोटिकोटीश्रो ) कोटा कोटि (उद्दिसरिम नामाण ) सागरोपम है । और ( जहणिणया ) जघन्य ( अन्तोमुहुत्त ) अन्तरमुहुत्त, और ( आउक्कम्मस्स ) आयुष्य कर्म की ( उक्कोसेण ) उत्कृष्ट स्थिति ( तेत्तीस सागरोपम ) तेत्तीस सागरोपम की है । और ( जहणिणया ) जघन्य ( अन्तोमुहुत्त ) अन्तरमुहुत्त की और इसी प्रकार ( नामगोत्ताण ) नाम कर्म और गोत्र धन की ( उक्कोसा ) उत्कृष्ट स्थिति ( धीसई ) धीम ( कोटिकोटीश्रो ) कोटाकोटि (उद्दिसरिमनामाण ) सागरोपम की है । और ( जहणिणया ) जघन्य ( अहु ) याव ( मुहुत्ता ) मुहुत्त की ( ठिई ) स्थिति ( विआहिया ) वही है ।

भावार्थ - हे भूतम ! मोहनीय कर्म की ज्यादा से ज्यादा स्थिति सत्तर कोटिकोटी सागरोपम की है । और जघन्य ( कर्म से कर्म ) स्थिति अन्तर मुहुत्त की है । आयुष्य

कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम की और जघन्य अन्तर मुहूर्त्त की है ! नाम कर्म एवं गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटि सागरोपम की है और जघन्य आठ मुहूर्त्त की कही है ।

एगया देवलोएसु; नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं; अहाकस्मेहिं गच्छइ ॥२१॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! यह आत्मा (एगया) कभी तो ( देवलोएसु ) देवलोक में ( एगया ) कभी ( नरएसु वि ) नरक में ( एगया ) कभी ( आसुरं ) भवनपति आदि असुर की ( कायं ) काया को प्राप्त होती है । (अहाकस्मेहिं) जैसे कर्म किये हैं, उन के अनुसार यह ( गच्छइ ) जाती है ।

भावार्थः--हे गौतम ! आत्मा जब शुभ कर्म उपार्जन करती है तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्न होती है यदि वह आत्मा अशुभ कर्म उपार्जन करती है तो नरक में जाकर घोर यातना सहती है । और कभी अज्ञान पूर्वक बिना इच्छा से क्रिया काण्ड करती है तो वह भवनपति आदि देवों में जाकर उत्पन्न होती है । इस से सिद्ध हुआ कि यह आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा स्थान पाती है ।

तेणे जहा संधिमुहे गहीए;

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी

एवं पया पेच्च इहं च लोए;

कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे ( पावकारी ) पाप करने वाला ( तेणे ) चोर ( संधिमुहे ) खात के मुँह

पर ( गहीण ) पकड़ा जा कर ( मकमुखा ) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ही ( किञ्चिद् ) छेदा जाता है, दुःख उठाता है, ( एव ) इसी प्रकार ( पया ) प्रजा अर्थात् लोक ( पेत्रा ) परलोक ( च ) और ( इहलोण ) इस लोक में किये हुए कर्मों के द्वारा दुःख उठावेंगे । क्योंकि ( कदाण ) किये हुए ( कम्माण ) कर्मों को भोगे बिना ( सुक्ख ) वम रहित आत्मा ( न ) नहीं ( अरिथ ) होती है ।

भाषार्थ हे गौतम ! कर्म किये हैं ? जैसे कोई अत्याचारी चोर ग्राह के मुँह पर पकड़ा जाता है, और अपने पापों के द्वारा कष्ट उठाता है अर्थात् प्राणान्त कर बैठता है । जैसे ही यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के द्वारा इस लोक और परलोक में महान् दुःख उठाती है । क्योंकि किये हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलती है ।

संसारमाचरण परस्स अट्ठा,

साहायण ज च करेह कम्म ।

कम्मस्स ते तस्स उ घेयकाले,

नयधया यधयय उरिंति ॥ २३ ॥

( १ ) एक समय वह एक चोर चोरी करने को जा रहे थे । उस में एक सुतार भी शामिल हो गया । वे चोर एक नगर में एक घनाश्व मेठ के यहाँ पहुँच बहाँ उढ़ीं अथ लपका । अथ लगाते लगाते दीवाल में बाँठ का एक पटिदा दिख पड़ा, तब वे चोर साप के उग सुतार से भेले

अन्वयार्थः—हे हन्द्रभूति ! ( संसारमाचरण ) संसार के प्रपंच में फँसी हुई आत्मा ( परस्म ) दृमरों के ( अट्टा ) लिए ( च ) तथा ( साधारण ) स्व और पर के लिए ( जं ) जो ( कम्म ) कर्म ( करेइ ) करती है । ( तरुप उ ) उम् ( कम्मस ) कर्म के ( वेप्रज्ञाते ) भोगते समय ( ते ) वे ( पंचवा ) कौटुम्बिक जन ( वंचवयं ) वन्द्युत्तरन को ( न ) नहीं ( उचिति ) प्राप्त होते हैं ।

कि अब तुम्हारा वारी है, पटिया काटना तुम्हारा काम है । अतः सुतार अपने शस्त्रों द्वारा काठ के पटिये को काटने लगा अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सब के छेड़ों में चारों ओर तीखे तीखे कंगुरे उसने बना दिये । फिर वह खुद चेंरी करने के लिए अन्दर घुसा ज्यों ही उसने अंदर पैर रखा, त्यों ही मकान में लिकने उसका पैर पकड़ लिया । सुतार चिल्लाया, दे दो दाँड़े, और बोला—म—का—न मा—लि—क—मकान मा—लि—क । मेरे पाँव छुड़ाओ । यह सुनते ही चोर भागे, और लगे सर पकड़ कर खींचने । सुतार बेचरा बड़े ही कमेले में पड़ गया । भीतर और बाहर दोनों तरफ से जोरों की खींचातानी होने लगी बस, फिर था ? जैसे बीज उगने बोये फसल भी बैरी ही उसे काटनी पड़ी । उस के निजू बनाये हुए सैध के पैसे पैसे कंगूरों ही ने उसके प्राणों का अन्त कर दिया । आत्मा के लिए भी यही बात लागू होती है । वह भी अपने ही अशुभ कर्मों के द्वारा लोक और परलोक में महान् कष्टों के भूकभूतों में पड़ती है ।

भावार्थ - हे गौतम ! संसारी आत्मा ने दूसरों के तथा अपने लिए जो दुष्ट कर्म उपाजित किये हैं, वे कर्म जब उसके फल स्वरूप में आयेंगे उस समय जिन बन्धु ग्रन्थियों और मित्रों के लिए तथा स्वतः के लिए वे दुष्कर्म किये थे वे कोई भी आकर पाप के फल भोगने में सम्मिलित नहीं होंगे।

न तस्स दुप्पल विमयति नाहञ्चो,

न मित्तवग्ग न सुया न बन्धवा ।

इक्को सयं पच्चण्होइ दुप्पल,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥ २४ ॥

अन्यथा - हे इन्द्रभूति ! ( तस्य ) उस पाप कर्म करने वाले के ( दुप्पल ) दुष्ट को ( नाहञ्चो ) स्वजन वगैरह भी ( न ) नहीं ( विमयति ) विमाजित कर सकते हैं और ( न ) नहीं ( मित्तवग्ग ) मित्रवर्ग ( न ) नहीं ( सुया ) पुत्र वग ( न ) नहीं ( बन्धवा ) बन्धुजन वगैरह के फल से उच्चा सकते हैं । ( इक्को ) वही अकेला ( दुप्पल ) दुष्ट को ( पच्चण्होइ ) भोगेगा । क्योंकि ( कम्म ) कर्म ( कत्तारमेव ) करे वाले ही के साथ ( अणुजाइ ) जावेगा ।

भावार्थ - हे गौतम ! किये हुए कर्मों का जय उदय होता है । उस समय ज्ञाति जन, मित्र लोग, पुत्रवर्ग, बन्धु जन आदि कोई भी उन में किसी भी तरह की कमी नहीं कर सकते हैं । जिस आत्माने कर्म किये हैं वही आत्मा अकेली उसका फल भी भोगेगी । यहाँ से मरने पर किये हुए कर्म करने वाले के साथ ही जाते हैं ।

चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च;

खित्तं गिहं धणधन्नं च सव्वं ।

सकम्मप्पवीओ अवसो पयाइ;

परं भवं सुन्दरं पावगं वा ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (सकम्मप्पवीओ) आत्मा का दूसरा साथी उसके अपने किये हुए कर्म ही है । इसी से (अवसो) परवश होता हुआ यह जीव (सव्वं) सब (दुपयं) स्त्री, पुत्र, दास, दासी, आदि (च) और (चउप्पयं) हाथी घोड़े आदि (च) और (खित्तं) खेत वगैरह (गिहं) घर (धण) रुपया, पैसा, सिका वगैरह (धन्नं) अन्न वगैरह को (चिच्चा) छोड़ कर (सुन्दरं) स्वर्गादि उत्तम (वा) अथवा (पावगं) नरकादि अधम ऐसे (परं भवं) परभव को (पयाइ) जाता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! स्वकृत कर्मों के आधीन होकर यह आत्मा स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े, खेत, घर, रुपया, पैसा, धान्य, चाँदी, सुवर्ण आदि सभी को मृत्यु की गोद में छोड़ कर जैसे भी शुभाशुभ कर्म इस के द्वारा किये होते हैं उन के अनुसार, स्वर्ग तथा नरक में जाकर उत्पन्न होती है ।

जहा य अंडप्पभवा वलागा;

अंडं वलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तरहा;

मोहं च तरहाययणं वयंति ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (जहा य) जैसे (अंडप्पभवा) अण्डा से बगुली उत्पन्न हुई (य) और

(जहा) जैसे (यत्नागप्यभव) यगुली से थडा उत्पन्न हुआ (एमेव) इसी तरह (सु) निश्चय कर के ( मोहापयण ) मोहका स्थान ( तयदा ) तृष्णा ( च ) और (तयदापयण) तृष्णा का स्थान ( मोह ) मोह है, ऐसा ( वयति ) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भावार्थ -हे गौतम ! जैसे भण्डे से यगुली ( मादा यगुला ) उत्पन्न होती है और यगुली से थडा पैदा होता है । इसी तरह से मोह कर्म से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है । हे गौतम ! ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

रागो य दोसो वि य कम्मरीयं

कम्म य मोहप्यभवं वयति ।

कम्म च जाई मरणस्स मूलं ।

दुक्ख च जाईमरण वयति ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( रागो ) राग ( य ) और ( दोसो वि य ) दोष ये दोनों भी ( कम्म वीय ) कर्म उत्पन्न होने में कारण भूत हैं ( च ) और ( मोहप्य भव ) मोह से उत्पन्न होते हैं । ( कम्म ) कर्म, ऐसा ( वयति ) ज्ञानी जन कहते हैं । ( च ) और ( जाईमरणस्स ) जन्म मरण का ( मूल ) मूल कारण ( कम्म ) कर्म है ( च ) और ( जाइमरण ) जन्म मरण ही ( दुक्ख ) दुःख है, ऐसा ( वयति ) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भावार्थ -हे गौतम ! जितने भी कर्म होते हैं । सब के सब राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं । और राग द्वेष ये दोनों



मोह से उत्पन्न होते हैं। जन्म मरण का मूल कारण कर्म है और जन्म मरण ही दुःख है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं।

दुःखं हयं जस्स न होइ मोहो,

मोहो हओ जस्स न होइ तरहा ।

तरहा हया जस्स न होइ लोहो,

लोहो हओ जस्स न किंचणाइ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जस्स) जिसके (मोहो) मोह कर्म (न) नहीं (होइ) है, उसने (दुःखं) दुःख को (हयं) नष्ट कर डाला (जस्स) जिसके (तरहा) तृष्णा (न) नहीं (होइ) है, उसने (मोहो) मोह कर्म को (हओ) नष्ट कर डाला (जस्स) जिसके (लोहो) लोभ कर्म (न) नहीं (होइ) है उसने (तरहा) तृष्णा (हया) नष्ट कर डाली और (जस्स) जिसको (किंचणाइ) धन से समत्व (न) नहीं है, उसने (लोहो) लोभ कर्म को (हयो) नष्ट कर डाला है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसने मोह कर्म को जीत लिया है वह दुःखों के समुद्र से सचमुच में पार पा गया है। और जिसने तृष्णा को वश में कर ली है, मोह कर्म उसके कभी पास तक नहीं फटकता है। जिसने लोभ को छोड़ दिया है, उस से तृष्णा भी भाग निकली है। और जिसने धन पर से समत्व हटा लिया है, उसका लोभ नष्ट हो गया है, ऐसा समझो ।

इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य द्वितीयोऽध्यायः

# तीसरा अध्याय

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

कम्माण तु पहाणाण, आणुपुब्बो कयाइ उ ।  
जीवा सोहि मणुससा, आययति मणुएवयं ॥ १ ॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! (आणुपुब्बो) अनुक्रम से (कम्माण) कर्मों की (पहाणाण) न्यूनता होने पर (कयाइ उ) कभी (जीवा) जीव (सोहिमणुससा) कर्मों से शुद्धता प्राप्त कर (मणुसस) मनुष्यत्व को (आययति) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ - हे गौतम ! जब यह जीव अनेक जन्मों में दुःख सहन करता हुआ धीरे धीरे मनुष्य जन्म के बाधक कर्मों को नष्ट कर लेता है । तब कहीं कर्मों के भार से हलका होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ।

येमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहि सुवया ।  
उयिंति माणुस जोणि, कम्मसच्चा हु पाणिणे ॥ २ ॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (नरा) मनुष्य (येमायाहिं) विविध प्रकार की (सिक्खाहिं) शिक्षाओं को (गिहि सुवया) गृहस्थायास में सुव्रता 'अशुव्रतों' का आचरण करने वाले हों, वे मनुष्य फिर (माणुस) मनुष्य (जोणि) योनि ही

को ( उचिति ) प्राप्त होते हैं । ( हु ) क्योंकि ( पाणिणो ) प्राणी ( कर्मसच्चा ) सत्य कर्म करने वाला है, अर्थात् जैसे कर्म वह करता है वैसी ही उसकी गति होती है ।

**भावार्थ:-**हे गौतम ! कौन मनुष्य मर कर पुनः मनुष्य जन्म में ही पैदा होता है ? जो नाना प्रकार के त्याग धर्म को धारण करता है । प्रत्येक के साथ निष्कपट व्यवहार करता है; वही पुनः मनुष्य भव को प्राप्त हो सकता है । क्योंकि जैसे कर्म वह करता है, उसी के अनुसार गति मिलती है ।

वाला किड्डा य मंदा य; वला पन्नाय हायणी ।  
पवंच्चा पभाराय, मुम्मुही सायणी तहा ॥ ३ ॥

**अन्वयार्थ:-**हे इन्द्रभूति ! मनुष्य की दशा अवस्थाएँ हैं । प्रथम ( वाला ) वाल्य अवस्था ( य ) और ( किड्डा ) किड्डावस्था ( मंदा ) व्यापारादि कार्य कुशलता में मन्द होने से मन्दावस्था ( वला ) चौथी बलावस्था ( य ) और ( पन्ना ) पाँचवी प्रज्ञावस्था और इन्द्रिय हीन होने से छठी ( हायणी ) हायनी अवस्था श्लेष्म आदि अधिक निकलने का प्रपंच हो जाता है । इसी से सातवीं ( पवंच्चा ) प्रपंचावस्था ( य ) और कुछ शरीर सुक जाता है । इसलिये आठवीं ( पवभारा ) प्राग्भारावस्था । जीव को छोड़ने के लिए सम्मुख होती है । इसी से नौवीं ( मुम्मुही ) मुम्मुखी अवस्था ( तहा ) वैसी ही प्रायः दिन भर सोये रहने से मनुष्य की दशवीं अवस्था ( सायणी ) शायनी अवस्था होती है ।

भाषार्थ हे गौतम ! जिस समय मनुष्य की तिसरी आयु हो उसकी आयु को दश भागों में बाँटने में दश अवस्थाएँ होती हैं । उसे सौ वर्ष की आयु हो तो दश वर्षों की एक अवस्था, या दस दश वर्षों की दश अवस्थाएँ हैं । प्रथम चार्यावस्था [ The 1st stage out of the 10 stages of a man who is hundred years old when he is out influenced by the delusion of the world or resolutions ] है कि जिस में खाना, पीना, धमाला, रूप आदि सुख दुःख का प्रायः ज्ञान नहीं रहता है । दश वर्ष में बीस वर्ष तक खेलने कूदने की प्रायः उन रहती है । हमलिये दूसरी अवस्था का नाम श्रीढावस्था है । बीस वर्ष में तीस वर्ष तक अपने गृह में जो काम भागों की सामग्री जुटी हुई है । उस उसी को भोगते रहना आरम्भ करने अर्थ सम्पादन करने में प्रायः बुद्धि की मन्दता रहती है । इसी से तीसरी मन्दावस्था है । तीस में चालीस वर्ष पर्यन्त यदि वह स्वस्थ रहे तो उस हालत में वह कुछ बर्तन दिखलाई देता है । इसी में चौथी चलावस्था [ The fourth stage of the 10 stages of a man which ranges from 31st to 40th years when his full physical power comes out ] कही गयी है । चालीस से पचास वर्ष तक इच्छित अर्थ का सम्पादन करने के लिये तथा उद्धम्व बुद्धि के निष्ठ मूल बुद्धि का प्रयोग करता है, इसी में पाँचवीं अवस्था है । ५० से ६० वर्ष तक जिस में इन्द्रिय जन्म प्रिय प्रदूष करने में कुछ हीनता आजाती है । इसी लिये छठी हायती अवस्था है । साठ से सत्तर वर्ष तक बार बार वर्ष निकलने, सूँको और,

खांसने का प्रपञ्च बढ़ जाता है। इसी से सातवीं प्रपञ्चावस्था है। शरीर पर सलवट पड़ जाते हैं। और शरीर भी कुछ झुक जाता है इसी से सत्तर से अस्सी वर्ष तक की अवस्था को प्राग्भार अवस्था कहते हैं। नौवीं अस्सी से नव्वे वर्ष तक मुम्मुखी अवस्था में जीव जरारूप राक्षी से पूर्ण रूप से घिर जाता है। या तो इसी अवस्था में परलोक वासी बन बैठता है और यदि जीवित रहा तो एक मृतक के समान ही है। नव्वे से सौ वर्ष तक प्रायः दिन रात सोते रहना ही अच्छा लगता है। इसलिए दशवीं शायणी अवस्था कही जाती है।

माणुस्सं विग्गहं लध्धुं; सुइं धमस्स दुल्लहा ।  
जं सोच्चा पडिवज्जंति; तवे खंतिमहिंसयं ॥ ४ ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! ( माणुस्सं ) मनुष्य के ( विग्गहं ) शरीर को ( लध्धुं ) प्राप्त कर ( धमस्स ) धर्म का ( सुइं ) श्रवण करना ( दुल्लहा ) दुर्लभ है। ( जं ) जिसको ( सोच्चा ) सुनने से ( तवे ) तप करने की ( खंतिमहिंसयं ) तथा क्षमा और अहिंसा के पालन करने की इच्छा उत्पन्न होती है।

**भावार्थः**—हे गौतम ! दुर्लभ मानवदेह को पा भी लिया तो भी धार्मिक तत्त्व का श्रवण करना महान् दुर्लभ है। जिस के सुनने मात्र से तप, क्षमा, अहिंसा आदि करने की प्रबल इच्छा जाग उठती है।

धम्मो मंगल मुक्किट्ठं; अहिंसा संजमो तवो ।  
देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मये ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! ( अहिंसा ) जीव दया ( सयम ) यत्ना और ( तपो ) तप रूप ( धम्मो ) धर्म ( उक्किट्टं ) सब से अधिक ( भगल ) भगल मय है । इस प्रकार के ( धम्मे ) धर्म में ( जस्म ) जिसका ( सया ) हमेशा ( मयो ) मन है, ( स ) उसको ( देवा वि ) देवता भी ( नमसंति ) नमस्कार करते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! किचिन्मात्र भी जिस में हिंसा नहीं है, ऐसी अहिंसा और मन वचन काया के अशुभ योगों का घातक तथा पूर्वकृत पापों का नाश करने में अग्रगण्य ऐसा तप, ये ही जगत में प्रधान और भगल मय धर्म के अंग हैं । बस एक मात्र इसी धर्म को हृदयगम करने वाला मानव शरीर देवों से भी सदैव पूजित होता है, तो फिर मनुष्यों द्वारा वह पूजित दृष्टि से देखा जाय हममें आश्चर्य ही क्या है ?

मूला उ अघप्पभवो दुमस्स,  
अंधाउ पच्छासमुत्थिति साहा  
साहप्पमाहा विरुहंति पत्ता,  
तस्मो से पुप्फ च फलं रसो अ ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! ( दुमस्स ) वृक्ष के ( मूलाउ ) मूल से ( अघप्प भवो ) स्कन्ध अर्थात् "पैदा" पैदा होता है ( पच्छा ) पश्चात् ( अंधाउ ) मूकध से ( माहा ) शाखा ( समुत्थिति ) उत्पन्न होती है । और ( साहप्पमाहा ) शाखा प्रतिशाखा से ( पत्ता ) पत्ते ( विरुहंति ) पैदा होते हैं । ( तस्मो ) उसके बाद ( से ) वह वृक्ष ( पुप्फ ) फूलदार

( च ) और ( फल ) फलदार ( अ ) और ( रस ) रस वाला बनता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न होता है । तदन्तर स्कन्ध से शाखा प्रति शाखा उत्पन्न बाद शाखा से पत्ते उत्पन्न होते हैं । अन्त में वह वृक्ष फूलदार फलदार व रस वाला होता है ।

एवं धम्मरस विणओ, मूलं परमो से मुक्खो ।  
जेण कित्ति सुअं सिग्घं निसेसं चाभिगच्छइ ॥ ७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( एवं ) इस प्रकार ( धम्म रस ) धर्म की ( परमो ) मुख्य ( मूलं ) जड़ ( विणओ ) विनय है । फिर उस से क्रमशः आगे ( से ) वह ( मुक्खो ) मुक्ति है । इस लिए पहले विनय आदरणीय है । ( जेण ) जिससे वह ( कित्ति ) कीर्ति को ( अभिगच्छइ ) प्राप्त होता है । ( च ) और ( सुअं ) श्रुत ज्ञान रूप ( सिग्घं ) प्रशंसा को ( निसेसं ) सम्पूर्ण रूप प्राप्त करता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ के द्वारा क्रमपूर्वक रसवाला होता है । उसी प्रकार धर्म की जड़ भी विनय धर्म है । विनय धर्म के पश्चात् ही स्वर्ग, शुद्ध ध्यान, क्षपक श्रेणी [ The spiritual evolution of a soul made by destroying the different Karmas in succession ] आदि उत्तरोत्तर गुण के साथ रसवान वृक्ष के समान आत्मा मुक्ति रूपी रस को प्राप्त कर लेती है । जब मूल ही नहीं है तो शाखा पत्ते फूल फल रस कहाँ से होंगे । ऐसे ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं हो तो मुक्ति का

मिलना महान् कठिन है। गौतम ! सबों के लिए विनय प्राप्तरणीय है। जिसे मे उस की कीर्ति फलती है और ज्ञान की प्राप्ति करने में सम्पूर्ण यश का पात्र बन जाता है।

अणुसदृषि बहुविह, मिच्छा दिट्ठिया जे नरा अनुदीया यद्वानिकाइय कम्मा, सुणति धम्म न परं करेति ॥२॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( बहुविह ) अनेक प्रकार से ( धम्म ) धर्म को ( अणुसदृषि ) शिक्षित गुरु के द्वारा प्राप्त होने पर भी ( उद्विगताइय कम्मा ) बँधे हैं निकाशित कर्म जिसके पत्ते ( अनुदीया ) बुद्धि रहित ( मिच्छा दिट्ठिया ) मिथ्या दृष्टि ( नरा ) मनुष्य ( जे ) वे केवल ( धम्म ) धर्म को ( सुणति ) सुनते हैं ( परं ) परन्तु ( न ) नहीं ( करेति ) अनुसरण करते हैं। -

भावार्थ - हे गौतम ! गृहस्थ धर्म और चरित्र धर्म जिसको शिक्षित गुरु के द्वारा विशिष्टाधिकरण होने पर भी निकाशित कर्म बँध जाते हैं बुद्धि रहित मिथ्या दृष्टि जो मनुष्य है वे केवल उन धर्मों को सुन कर ही रह जाते हैं। परन्तु उनके अनुसार अपने कर्तव्य को नहीं बना सकते ॥

जरा जाय न पीदेह, वाही जाव न यदुह ।

जाविदिया न हायति, ताव धम्मं समायेरे ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जाव ) जहाँ तक ( जरा ) घृणावस्था ( न ) नहीं ( पीदेह ) मत्तानी और ( जाव ) जहाँ तक ( वाही ) व्याधि ( न ) नहीं ( यदुह ) बढ़ती और ( जाविदिया ) जब तक इन्द्रियों ( न ) नहीं ( हायति ) शिथिल होती ( ताव ) तब तक ( धम्म ) धर्म को ( समायेरे ) समीकार करते हैं।



**भावार्थः**—हे गौतम ! जहाँ तक वृद्धावस्था नहीं सताती और जहाँ तक धर्म घातक रूप व्याधि की बढ़ती नहीं होती और जहाँ तक निग्रन्थ प्रवचन सुनने में सहायक भूत श्रुतेन्द्रिय तथा जीव दया पालन करने में सहायक भूत चक्षु आदि इन्द्रियों की शिथिलता नहीं आ घेरती वहाँ तक धर्म को बढ़े ही गाढ़े रूप से अंगीकार कर लेना चाहिए ।

जा जा वच्चइ रयणी; न सा पडि निअत्तइ ।  
अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥१०॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी) रात्रि (वच्चइ) जाती है (सा) वह रात्रि (न) नहीं (पडिनिअत्तइ) लौट कर आती है । अतः (अहम्मं) अधर्म (कुणमाणस्स) करने वाले की (अफला) निष्फल (राइओ) रात्रियाँ (जंति) जाती हैं ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! जो जो रात और दिन बीत रहे हैं वह समय पीछा लौट कर नहीं आ सकता । अतः ऐसा अमूल्य समय मानव शरीर में पाकर के भी जो अधर्म करता है, तो उस अधर्म करने वाले का समय निष्फल जाता है ।

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडि निअत्तइ ।  
धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ॥११॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी) रात्रि (वच्चइ) निकलती है (सा) वह (न) नहीं (पडिनिअत्तइ) लौट कर आती है । अतः (धम्मं च) धर्म (कुणमाणस्स) करने वाले की (राइओ) रात्रियाँ (सफला) सफल (जंति) जाती हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! रात और दिन का जो समय जा रहा है । वह पुन लौट कर किसी भी तरह नहीं था संवत्ता । ऐसा समझ कर जो धार्मिक जीवन बिताते हैं उनका समय ( जीवन ) सफल है ।

सोही उज्जुम भूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।  
 णिव्वाण परम जाइ, धयसिस्ती वज पावण ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! ( उज्जुम भूयस्स ) सरल स्वभावी का हृदय ( मोही ) शुद्ध होता है । उस ( सुद्धस्स ) शुद्ध हृदय वाले के पास ( धम्मो ) धर्म ( चिट्ठइ ) स्थिरता से रहता है । जिस से वह ( परम ) प्रधान ( णिव्वाण ) मोक्ष को ( जाइ ) जाता है । ( वज ) जैसे ( पावण ) अग्नि में ( धयसिस्ती ) धी सींचने पर अग्नि प्रदीप्त होती है । ऐसे ही आत्मा भी बलवती होती है ।

भावार्थ—हे गौतम ! स्वभाव को सरल रखने से आत्मा कषायादि से दूषित हो कर ( शुद्ध ) निमज्ज हो जाती है । उस शुद्धात्मा के धर्म की भी स्थिरता रहती है । जिस से उसकी आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है । जैसे अग्नि में धी डालने से वह धधक उठती है उसी तरह आत्मा के कषायादिक आवरण दूर हो जाने से वह भी अपने केवल ज्ञान के गुहा से देदीप्यमान हो उठती है ।

जरामरणवेगेण, बुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दावो पइट्ठाय, गइ सरणमुत्तम ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! ( जरामरणवेगेण ) जरा मृत्यु रूप जल के वेग से ( बुज्झमाणाण ) दूबते हुए ( पाणिण ) नौयियों को ( धम्मो ) धर्म ( पइट्ठा ) निश्चल

आधार भूत ( गई ) स्थान ( न ) और ( उन्नी ) प्रधान ( शरण ) शरण रूप ( दीये ) दीप है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जन्म जरा, मृत्यु रूप जल के प्रवाह में डूबते हुए प्राणिमों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला धर्म ही निश्चल आधार भूत स्थान और उत्तम शरणागत रूप एक टापू के समान है ।

एतद् धर्मे ध्रुवे स्थिते, सास्ये जिणदेसिण् ।  
सिद्धा सिज्झन्ति चाण्येः सिज्झन्ति संति तद्वावरे ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( जिणदेसिण् ) तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ ( एतद् ) यह ( धर्मे ) धर्म ( ध्रुवे ) ध्रुव है ( तिण् ) नित्य है ( सास्ये ) शाश्वत है ( चाण्ये ) इस धर्म के द्वारा अनंत जीव भूत काल में सिद्ध हुए हैं ( च ) और वर्तमान काल में ( सिज्झन्ति ) सिद्ध हो रहे हैं ( तद्वा ) उसी तरह ( अवरे ) भविष्यत् काल में भी सिद्ध होंगे ।

भावार्थः--हे गौतम ! पूर्ण ज्ञानियों के द्वारा कहा हुआ यह धर्म ध्रुव के समान है । तीन काल में नित्य है । शाश्वत् है । इसी धर्म को अङ्गीकार कर के अनंत जीव भूत काल में कर्मों के बंधन से मुक्त हो कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये हैं । वर्तमान काल में हो रहे हैं । और भविष्यत् काल में भी इसी धर्म का सेवन करते हुए अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे ।

इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य तृतीयोऽध्यायः ।

# अध्याय चौथा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जह एरगा गम्मति, ज एरगा जा य घेयणा एरण ।  
सारीरमाणसाइ, दुक्खाइ तिरिक्क जोणीण ॥ १ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जह ) जैसे ( एरगा )  
नारकीय जीव ( एरण ) नरक में ( गम्मति ) जाते हैं । ( जे )  
वे ( एरगा ) नारकीय जीव ( जा ) नरक में उत्पन्न हुई  
( घेयणा ) वेदना को सहन करते हैं । उसी तरह ( तिरिक्क  
जोणीण ) तिर्यच योनियों में जानेवाली आत्माएँ भी ( सारीर  
माणसाइ ) शारीरिक, मायमिक ( दुक्खाइ ) दुःखों को  
सहन करती हैं ।

भाधार्थ - हे गौतम ! जिस प्रकार नरक में जाने वाले  
जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार नरक में उत्पन्न होने वाली  
महान् वेदना को सहन करते हैं, उसी तरह तिर्यच योनि में  
उत्पन्न होने वाली आत्माएँ भी कर्मों के फल रूप में अनेक  
प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन  
करती हैं ।

माणुस्स च अणुच्चं, चाद्धिजरामरणघेयणापउर ।  
देवे य देवलोण, देविद्धिद्व देवसोफपाइ ॥ २ ॥

**अन्वयार्थः**:-हे इन्द्रभूति ! ( माणुस्सं ) मनुष्य जन्म ( अणिच्चं ) अनित्य है ( च ) और वह ( वाहिजरामरणावेयणापउरं ) व्याधि, जरा, मरण, रूप प्रचुर वेदना से युक्त है ( य ) और ( देवलोए ) देव लोक में ( देवे ) देवगण अपने कृत पुण्यों से ( देविहिंढ ) देव ऋद्धि और ( देवसोक्खाइं ) देवता संबंधी सुखों को भोगते हैं ।

**भावार्थः**:-हे गौतम ! मनुष्य जन्म जो है, वह अनित्य है । साथही में जरामरण आदि व्याधि की प्रचुरता से भरा पड़ा है । और पुण्य उपार्जन कर जो स्वर्ग में गये हैं, वे वहां अपनी देव ऋद्धि और देवता संबंधी सुखों को भोगते हैं, परन्तु आखिर में वे भी वहां से चवते हैं ।

एरगं तिरिक्खजोणिं, माणुसभवं च देवलोगं च ।  
सिद्धेअ सिद्धवसहिं, छज्जीवणियं परिकहेइ ॥ ३ ॥

**अन्वयार्थः**:-हे इन्द्रभूति ! जो जीव पाप कर्म करते हैं, वे ( एरगं ) नरक को और ( तिरिक्खजोणिं ) तिर्यच योनि को प्राप्त होते हैं । और जो पुण्य उपार्जन करते हैं, वे ( माणुसभवं ) मनुष्य भव को ( च ) और ( देवलोगं ) देवलोक को जाते हैं, ( अ ) और जो ( छज्जीवणियं ) पट्ट काय के जीवों की रक्षा करते हैं, वह ( सिद्धवसहिं ) सिद्धावस्था को प्राप्त करके अर्थात् सिद्धि गति में जाकर ( सिद्धे ) सिद्ध होते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने ( परिकहेइ ) कहा है ।

**भावार्थः**:-हे आर्य ! जो आत्मा पाप कर्म उपार्जन करती है, वे नरक और तिर्यच योनियों में जन्म लेती है ।

जो पुरण उपाजन करती है, वे मनुष्य जन्म शुद्ध देव गति में जाती है । और जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा वनस्पति के जीवों की तथा हिसते फिरते अस जीवों की सम्पूर्ण रक्षा कर अष्ट कर्मों का चूर चूर कर देने में समर्थ होती है, वे आत्माएँ, सिद्धालय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होती है । ऐसा शाश्विना ने कहा है ।

जह जीवा यजमति, मुच्यति जह य परिक्लिस्मति ।  
जह दुष्प्राण भत, करंति केह अपडियदा ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जह ) जैसे ( केह ) वई ( जीवा ) जीव ( यजमति ) कर्मों से बँधते हैं, वैसे ही ( मुच्यति ) मुक्त भी होते हैं ( य ) और ( जह ) जैसे कर्मों की वृद्धि होने से ( परिक्लिस्मति ) महान् कष्ट पाते हैं । वैसे ही ( दुष्प्राण ) दुष्टों का ( भत ) भन्त भी ( करंति ) कर दाखते हैं । ऐसा ( अपडियदा ) अप्रतिषेध विहारी निग्रन्था ने कहा है ।

भावार्थ - हे गौतम ! यही आत्मा कर्मों को बँधती है, और यही कर्मों से मुक्त भी होती है । यही आत्मा कर्मों का गाढ़ जेप करके दुस्ती होती है, और सदाचार सेवन से सम्पूर्ण कर्मों को नाश करके मुक्ति के सुखों का सेवाम भी यही आत्मा तैयार करती है । ऐसा निग्रन्थों का प्रवचार्थ है ।

अष्टदुहृदि य चित्ता जह, जीवा दुष्प्रासागरमुपति ।  
जह धेरगामुधगया, कम्मसमुत्ता विहादंति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! जो ( जीवा ) जीव वैराग्य भाव से रहित हैं वे ( अट्टदुहद्विय ) आर्त्त रौद्र ध्यान से ( चित्ता ) त्रिकल्प चित्त हो ( जह ) जैसे ( दुःखसागरं ) दुःख सागर को ( उवन्ति ) प्राप्त होते हैं । वैसे ही ( वैरगं ) वैराग्य को ( उवगया ) प्राप्त हुए जीव ( कम्मसमुगं ) कर्म समूह को ( विहाडन्ति ) नष्ट कर डालते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो आत्माएं वैराग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुई हैं, सांसारिक भोगों में फंसी हुई हैं, वे आर्त्त रौद्र ध्यान को ध्याती हुई मानसिक कुभावनाओं के द्वारा अनिष्ट कर्मों को संचय करती हैं । और जन्म जन्मान्तर के लिये दुःखसागर में गोता लगाती हैं । जिन आत्माओं की रग रगमें वैराग्य रस भरा पड़ा है, वे सदाचारों के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को बात की बात में नष्ट कर डालती हैं ।

जह रागेण कडाण कम्माणं; पावगो फलविवागो ।  
जह य परिहीणकम्मा; सिद्धा सिद्धालयमुवन्ति ॥६॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! ( जह ) जैसे यह जीव ( रागेण ) राग द्वेष के द्वारा ( कडाण ) किये हुए ( पावगो ) पाप ( कम्माणं ) कर्मों के, ( फलविवागो ) फलोदय को भोगता है । वैसे ही शुभ कर्मों के द्वारा ( परिहीणकम्मा ) कर्मों को नष्ट करने वाले जीव ( सिद्धा ) सिद्ध होकर ( सिद्धालयं ) सिद्धस्थान को ( उवन्ति ) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः-हे आर्य ! जिस प्रकार यह आत्मा राग द्वेष करके कर्म उपार्जन कर लेती है और उन कर्मों के उदय

काल में कल भी उनका चरती है वैसे ही सदाचारों से जन्म जन्मानरों के कृत्त कर्मों को सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर डालती है। और फिर वही सिद्ध हो कर सिद्धालय की भी प्राप्त हो जाती है।

आलोचन निरयलोच, आयद् सुदृढ धम्मया ।  
अणिस्मिउवहाणे य, सिक्खा निप्पडिक्कम्मया ॥७॥

दृढान्वय - हे इन्द्रभूनि ! ( आलोचन ) आलोचना करना ( निरयलोच ) फी हुई आलोचना अन्य के सम्मुख नहा करना ( आयद् ) आपदा आने पर भी ( सुदृढ धम्मया ) धर्म में दृढ रहना ( अणिस्मिउवहाणे ) बिना किसी चाह के उपाधान तप करना ( सिक्खा ) शिक्षा ग्रहण करना ( य ) और ( निप्पडिक्कम्मया ) शरीर की शुद्धि पा नहीं करना ।

भावार्थ - हे गौतम ! जानते म या अजानते म किसी भी प्रकार दोषा या भेदन कर लिया हो, तो उसको अपने आघात के सम्मुख प्रकट करना और आचार्य उससे प्रायश्चित्त रूप में जो भी दण्ड व उसे महर्षे ग्रहण कर लेना, अपनी धेष्टा धताने के लिए पुन उस बात को दुःख के सम्मुख नहीं बडना, और अपने आपदाओं के बादल क्यों न उमड़ आये मगर धर्म से एक पैर भी पीछे न हटना चाहिए। ऐश्वर्य और पारलौकिक पौत्रलिक सुखा की इच्छा रहित उपाधान तप धत करना, सुयार्थ ग्रहण रूप शिक्षा धारण करना, और कामभोगों के निमित्त शरीर की शुद्धि भूल कर भी नहा, करना चाहिये ।



अणायया अलोभेय; तितिकखा अज्जवे सुइ ।  
सम्मदिट्ठी समाही य; आयारे विणओवए ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( अणायया ) दूसरों को कहे बिना ही तप करना ( अलोभे ) लोभ नहीं करना ( तितिकखा ) परिपहो को सहन करना ( अज्जवे ) निष्कपट रहना ( सुइ ) सत्य से शुचिता रखना ( सम्मदिट्ठी ) श्रद्धा को शुद्ध रखना ( य ) और ( समाही ) स्वस्थ चित रहना ( आयारे ) सदाचारी हो कर कपट न करना ( विणओवए ) विनयी हो कर कपट न करना ।

भावार्थः--हे गौतम ! तप व्रत धारण करके यश के लिए दूसरों को न कहना, इच्छितवस्तु पाकर उस पर लोभ न करना, दंश मशकादि कों का परिपह उत्पन्न हो तो उसे सहर्ष सहन करना, निष्कपटता पूर्वक अपना सारा व्यवहार रखना, सत्य संयमों द्वारा शुचिता रखना, श्रद्धा में विपरीतता न आने देना, स्वस्थ चित्त हो कर अपना जीवन बिताना, आचारवान हो कर कापट्यपन न दिखाना और विनयी हो कर कपट न करना ।

धिईमई य संवेगे, पणिही सुविही संवरे ।  
अत्तदोसोवसंहारे, सव्वकाम विरस्यया ॥ ९ ॥

दण्डान्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( धिईमई ) अदीन वृत्ति से रहना, ( संवेगे ) संसार से उपराम हो कर रहना, ( पणिहि ) कायादि के अशुभ योगों को रोकना, ( सुविही ) सदाचार का सेवन करना । ( संवरे ) पापों के कारणों को

रोकना, ( अत्तदोसोवसहारे ) अपनी आत्मा के दोषों का सहारण करना, ( य ) और ( सन्नकामविरक्त्या ) सब विषयों से विरत रहना ।

**भाषार्थ** - हे गौतम ! दीन हीन वृत्ति से सदा विमूख रहना, समार के विषयों से उपरत हो कर मोक्ष की इच्छा को हृदय में धारण करना, मन वचन काया के अशुभ व्यापकों को रोक रक्खना, मदाचार सेवन में रत रहना, हिंसा, झूठ, चोरी, सग, ममाय के द्वारा आते हुए पापों को रोकना, आत्मा के दोषों को छुट्ट छुट्ट कर सहारण करना, और सब तरह की कुवामनाओं से अलग रहना ।

पञ्चकस्याणे धिउस्सग्गे, अप्पमादे लयालये ।  
उक्काणे सवर जोगे य, उदण मारणतिण ॥ १० ॥

**अन्यथार्थ** - हे इन्द्रभूति ! ( पञ्चकस्याणे ) त्यागों की वृद्धि करना ( धिउस्सग्गे ) उपाधि में रहित होना, ( अप्पमादे ) प्रमाद रहित रहना ( लयालये ) अनुष्ठान करते रहना ( उक्काणे ) ध्यान करना ( सवर जोगे ) सम्मर का व्यापार करना, ( य ) और ( मारणतिण ) मारणात्मक वृत्ति होने पर भी ( उदण ) क्षोभ नहीं करना ।

**भाषार्थ** - हे गौतम ! त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना, उपाधि से रहित होना, सब का परित्याग करना, क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद न करना, मदीय अनुष्ठान करते रहना, सिद्धान्तों के गम्भीर आशयों पर विचार करने रहना, शुभ

कार्य रूप संवर ही का व्यवहार करते रहना और मृत्यु भी यदि सामने आखड़ी हो तब भी श्रोम न करना ।

संगाणं य परिणयाया, पायच्छित्तकरणे वि य ।  
आराहणा य मरणते, वत्तीसं जोगसंगहा ॥११॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! (संगाणं)संभोगोंके परिणाम को ( परिणयाया ) जान कर उनका त्याग करना ( य ) और ( पायच्छित्त करणे ) प्रायश्चित्त करना ( आराहणा य-मरणते ) आराधिक हो समाधि मरण से मरना, ये (वत्तीसं) वत्तीस ( जोगसंगहा ) योग संग्रह हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! स्वजनादि संग रूप स्नेह के परिणाम को समझ कर उसका परित्याग करना । भूल से गलती हो जावे तो उसके लिए प्रायश्चित्त करना, संयमी जीवन को सार्थक कर समाधि से मृत्यु लेना, ये वत्तीस शिचाँपु योग-बल को बढ़ानेवाली हैं । अतःइन वत्तीस शिक्षाओं का अपने जीवन के साथ संबंध कर लेना मानो मुक्ति को वर लेना है ।

अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेरवहुस्सुए तवस्सीसु ।  
वच्छल्लया तेसिं अभिक्खणं णाणोवओगे य ॥ १२ ॥

दण्डान्वय:-हे इन्द्रभूति ! (अरहंत) तीर्थंकर (सिद्ध) सिद्ध ( पवयण ) आगम ( गुरु ) महाराज (थेर) स्थविर ( बहुस्सुए ) बहु श्रुत में ( य ) और ( तवस्सीसु ) तपस्वी में ( वच्छल्लया ) वात्सल्यता भाव रखता हो, ( तेसिं ) उन

का गुण कीर्तन करता हो, ( य ) और ( अभिस्मरण ) क्षण क्षण में ( शाणोत्थोगे ) ज्ञान उपयोग आदि में जो युक्त हो ।

भाषार्थ हे गौतम ! जो रागादि दोषों से रहित हो, जिन्होंने घनघाती कर्मों को जीत लिया है, वे अरिहत हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों को जीत लिया है, वे सिद्ध हैं । अहिंसामय सिद्धान्त और पँच महामर्तों को पालने वाले गुरु हैं । ये और स्थविर, यदुश्रुत, तपस्वी इन सभी में वात्सल्य भाव रखता हो, इन के गुणों का हर जगह प्रसार करता हो और इसी तरह ज्ञान के ध्यानाभ बराबर जीत रहता हो ।

दक्षिण विष्णु आचरस्य, शीलव्यस्य निरुद्धारं ।  
मणलथ तयधियाय, वेयावच्चे समाही य ॥ १३ ॥

दण्डान्वय-हे इन्द्रभूति ! ( दक्षिण ) शुद्ध धर्मा रखता हो ( विष्णु ) विनयी हो ( आचरस्य ) आश्रय-प्रतिश्रमण देना समय करता हो, ( निरुद्धार ) दोष रहित ( शीलव्यस्य ) शीलवत्त को जो पालता हो, ( मणलथ ) अच्छा ध्यान ध्याता हो अर्थात् मुपाय को दान देने की भावना रखता हो ( तथ ) तप करता हो ( विधियाय ) त्याग करता हो, ( वेयावच्चे ) सेवा भाव रखता हो ( य ) और ( समाही ) स्वस्थ चित्त से रहता हो ।

भाषार्थ हे गौतम ! जो शुद्ध धर्मा का अवलम्बी हो, नम्रता ने जिस के हृदय में निवास कर लिया हो, दोनों

समय साँझ और सुबह अपने पापों की आलोचन रूप प्रतिक्रमण को जो करता हो, निर्दोष शील व्रत को जो पालता हो, आर्त्त रौद्र ध्यान को अपनी और भौंकने तक न देता हो, अनशन व्रत का जो व्रती हो, या नियमित रूप से कम खाता हो, मिष्टान्न आदि का परित्याग करता हो, आदि इन बारह प्रकार के तपों में से कोई भी तप जो करता हो, सुपात्र दान देता हो, जो सेवा भाव में अपना शरीर अर्पण कर चुका हो, और सदैव चिन्ता रहित जो रहता हो ।

अप्पूव्वणाणगहणे, सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।  
ए ए हिं कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीओ ॥१४॥

दरडान्वयः—हे इन्द्रभूति ! जो ( अप्पूव्वणाणगहणे ) अपूर्व ज्ञान को ग्रहण करता हो ( सुयभत्ती ) सूत्र भावों को आदर की दृष्टि से देखता हो, ( पवयणे ) निर्ग्रन्थ प्रवचन में ( पभावणया ) प्रभावना रखता हो, ( ए ए हिं ) इन ( कारणेहिं ) सम्पूर्ण कारणों से ( तित्थयरत्तं ) तीर्थकरत्व को ( जीओ ) जीव ( लहइ ) प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! आये दिन कुछ न कुछ नवीन ज्ञान को जो ग्रहण करता रहता हो, सूत्र के सिद्धान्तों को आदर भावों से जो अपनाता हो, जिन शासन की प्रभावना-उन्नति के लिए नये नये उपाय जो ढूँढ निकालता हो, वस, इन्हीं कारणों में से किसी एक बात का भी प्रगाढ़ रूप से सेवन जो करता हो, वह फिर चाहे किसी भी जाति व कौम ही का व्यक्ति क्यों न हो वह भविष्य में तीर्थकर अवश्य हो जायगा ।

पाणाश्चायमालिय, चोरिक्क मेहुण दवियमुच्छ ।  
 कोह माण माय, लोभ पिज्ज तहा दोस ॥ १५ ॥  
 कलह अम्मक्खाणं, पेसुन्न रइ अरइ समाउत्त ।  
 परपरिवाय माया, मोस मिच्छत्तसद्वल च ॥ १६ ॥

दण्डान्वय - हे इन्द्रभृति ! ( पाणाश्चाय ) प्राणा  
 तिपात-लिंसा ( मालिय ) फूँठ ( चोरिक्क ) चोरी ( मेहुण )  
 मैथुन ( दवियमुच्छ ) द्रव्य में मूर्खों ( कोह ) क्रोध ( माण )  
 मान ( माय ) माया ( लोभ ) लोभ ( पिज्ज ) राग ( तहा )  
 तथा ( दोस ) द्वेष ( कलह ) लड़ाई ( अम्मक्खाण ) कलक  
 ( पेसुन्न ) चुगली ( परपरिवाय ) परापवाद ( रइअरइ )  
 अधर्म में आनंद और धर्म में अप्रसन्नता ( मायामोस )  
 कपट युक्त फूँठ ( च ) और ( मिच्छत्तसद्वल ) मिथ्यास्व  
 रूप शक्य, इस प्रकार अठारह पापों का स्वरूप जानिया ने  
 ( समाउत्त ) अच्छी तरह कहा है ।

भावार्थ.-हे गौतम ! प्राणियों के दश प्राणों में से  
 किसी भी प्राण को हनन करना, मन घचन, काया से,  
 दूसरों के मन तक को भी दुखाना, हिंसा है । हमी हिंसा में  
 यह आत्मा मर्लान होती है । इसी तरह फूँठ थोलने में,  
 चोरी करने से, मैथुन सेवन से, वस्तु पर मूर्खाने से,  
 क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, करने से, और परस्पर  
 लड़ाई-झगड़ा करने से, किसी निर्दोषी पर कलक का आरोप  
 करने से, किसी की चुगली खाने से, दूसरों के अवगुणानाद  
 थोलने से, और इसी तरह अधर्म में प्रसन्नता रखने से और  
 धर्म में अप्रसन्नता दिखाने से, दूसरों को ठगने के लिए कपट

पूर्वक झूठ का व्यवहार करने से, और मिथ्यात्व रूप शल्य के द्वारा पीड़ित रहने से, अर्थात् विपरीत देव गुरु धर्म के मानने से, आदि इन्हीं अठारह प्रकार के पापों से जकड़ी हुई यह आत्मा नाना प्रकार के दुःख उठाती हुई, चौरासी लाख योनियों में परिभ्रमण करती रहती है ।

अज्झवसाणनिमित्ते, आहार वेयणापराधाते ।  
फासे आणापाणू, सत्तविहं भिज्जए आउं ॥१७॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( सत्तविहं ) सात प्रकार का (आउं) आयु (भिज्जए) टूटता है । (अज्झवसाणनिमित्ते) भयात्मक अध्यवसाय और दण्ड-लकड़ी-कशा चाबुक शस्त्र आदि निमित्त, (आहारे) अधिक आहार (वेयणा) शारीरिक वेदना (पराधाते) खड़े आदि में गिरने के निमित्त (फासे) सर्पादिक का स्पर्श (आणुपाणू) उच्छ्वास निश्वास का रोकना आदि कारणों से आयु का क्षय होता है ।

भावार्थः--हे आर्य ! सात कारणों से आयु की क्षीणता होती है । वे यो हैंः—राग, स्नेह, भय पूर्वक अध्यवसाय के आने से, दण्ड ( लकड़ी ) कशा ( चाबुक ) शस्त्र आदि के प्रयोग से, अधिक भोजन खा लेने से, नेत्र आदि की अधिक व्याधि होने से, खड़े आदि में गिर जाने से, और उच्छ्वास निश्वास के रोक देने से ।

जह्मिउल्लेवालित्तं, गरुयं तुवं अहो वयइ एवं ।  
आसवकायकम्मगुरु जीवा, वच्चंति अहरगइं ॥१८॥

**अन्यथार्थ -**हे इन्द्रभूति ! (जह) जैमे (मिडलेयालिन) मिट्टी के लेपसे लिपटा हुआ यह ( गरव ) भारी ( तुम ) तूँया ( अहो ) नीचा ( बरड ) जाता है । ( एव ) इसी तरह ( चासवन्धवम्मगुर ) आश्रय कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ ( जीया ) जीव ( अहरगड ) अधोगति को ( पर्यति ) जाते हैं ।

**भाषार्थ -**हे गौतम ! जैमे मिट्टी का लेप लगाने से तूँया भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो यह उस तइ तक नीचा हो जाता जायगा । ऊपर कभी नहीं उठेगा । इसी तरह हिंसा, ईंट खोरी, मैथुन और मूर्खों आदि आश्रय-रूपे कर्म कर लेने से, यह आत्मा भी भारी हो जाती है । और यही कारण है कि तब यह आत्मा अधोगति को अर्पना ग्याय बना लेती है ।

न चेत्त तन्निमुक्क, जलोवरि ठाह जायलहुभाय ।  
जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपइट्ठिया होति ॥ १६ ॥

**अन्यथार्थ -**हे इन्द्रभूति ! ( न चेत्त ) जब यह तूँया ( तन्निमुक्क ) उस मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर ( जायलहुभाय ) हलका हो जाता है, तब यह ( जलोवरि ) जल के ऊपर ( ठाह ) ठहरा हुआ रह सकता है । इसी तरह ( जहनह ) जैसे जैसे ( वम्मविमुक्का ) कर्म से मुक्त हुआ जीव ( लोयग्गपइट्ठिया ) लोक के समानाग पर स्थित ( होति ) होते हैं ।



**भावार्थः**—हे गौतम ! मिट्टी के लेप से मुक्त तूँ बा जैसे पानी के ऊपर चला जाता है, वैसे ही आत्मा भी कर्म रूपी बन्धनों से सम्पूर्ण प्रकार से मुक्त हो जाने पर लोक के अग्र भाग पर जाकर स्थित हो जाती है। फिर इस दुःखमय संसार में उसको चक्कर लगाने का मौका ही नहीं आता ।

## ॥ श्रीगौतमोवाच ॥

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहं आसे ? कहं सए ?  
कहं भुंजतो ? भासंतो ; पावं कम्मं न बंधइ ॥ २० ॥

**अन्वयार्थः**—हे प्रभु ! ( कहं ) कैसे ( चरे ) चलना ?  
( कहं ) कैसे ( चिट्ठे ) ठहरना ? ( कहं ) कैसे ( आसे ) बैठना ?  
( कहं ) कैसे ( सए ) सोना ? जिससे ( पावं ) पाप ( कम्मं )  
कर्म ( न ) न ( बंधइ ) बँधते, और ( कहं ) किस प्रकार  
( भुंजतो ) खाते हुए, एवं ( भासंतो ) बोलते हुए पाप  
कर्म नहीं बँधते ।

**भावार्थः**—हे प्रभु ! वृथा करके इस सेवक के लिए फरमावें कि किस तरह चलना, खड़े रहना, बैठना, सोना खाना, और बोलना चाहिए जिस के द्वारा इस आत्मा पर पाप कर्मों का लेप न चढ़ने पावे ।

## ॥ श्रीभगवानुवाच ॥

जयं चरे जयं चिट्ठे ; जयं आसे जयं सए ।  
जयं भुंजतो भासंतो ; पावं कम्मं न बंधइ ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ. हे इन्द्रभूति । ( जय ) यत्ना पूर्वक ( चो ) चलना ( जय ) यत्ना पूर्वक ( चिट्ठे ) ठहरना ( जय ) यत्ना पूर्वक ( आमे ) बैठना ( जय ) यत्ना पूर्वक ( साण ) सोना, जियस ( पाव ) पाप ( कम्म ) कर्म ( न ) नहीं ( बधह ) बधता है । इसी तरह ( जय ) यत्ना पूर्वक ( भुजतो ) ग्राते हुए ( भासतो ) और खोलते हुए भी पाप कर्म नहीं बँधते ।

भाषाये हे गौतम । हिंसा, झूठ, चोरी, आदि का जिस में तनिक भी व्यापार न हो उर्मा को यत्ना कहते हैं । उन्ही यत्ना पूर्वक चलने से, गढ़े रहने से, बैठने से और सोने से पाप कर्मों का बँधन इस आत्मा पर नहीं होता है । इसी तरह यत्ना पूर्वक भोजन करते हुए और खोलते हुए भी पाप कर्मों का बँधन नहीं होता है । अतएव, हे आर्थ । तू अपनी दिन-चर्या को खूब ही सावधानी पूर्वक बना, जिस से आत्मा अपने कर्मों के द्वारा भारी न हो ।

पच्छा वि ते पयाया,

स्विय गच्छति अमर भण्णाइ ।

जेसि पियो तवो संजमो य;

एति य वम्मचेर च ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति । ( पच्छा वि ) पछे भी अर्थात् घृद्धायस्था में ( ते ) ते मनुष्य ( पयाया ) सम्मार्ग को प्राप्त हुए हैं ( य ) और ( जेसि ) जिस को ( तवो ) तप व्रत ( संजमो ) मयम ( य ) और ( एति ) क्षमा ( च ) और ( वम्मचेर ) प्रत्यक्ष ( पियो ) प्रिय है, ये ( विस्स ) शीघ्र ( अमरभण्णाइ ) देव-भक्तों को ( गच्छति ) जाते हैं ।

शान्ति-तीर्थ में यात्रा करने से शुद्ध निर्मल और रागद्वेषादि से रहित यह हो जाती है। अतः मैं भी धर्म रूप ब्रह्म और ब्रह्मचर्य रूप तीर्थ का सेवन करके आत्मा को दूषित करने वाले अशुभ कर्मों को साँगोपाँग नष्ट कर रहा हूँ। वस, यह आत्मा शुद्धि का स्नान और उसकी तीर्थ-यात्रा है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य  
चतुर्थोऽध्यायः ॥



# अध्याय पाचवां

## ॥ श्रीभगवानुवाच ॥

तत्तथ पञ्चविह नाण, सुअ अ भिणिषोहिअ ।  
ओहिणाणं च तइअ, म ण्णाणं च केवल ॥ १ ॥

अन्वयार्थ हे इन्द्रभूति ( तत्तथ ) ज्ञान के सम्मन्त्र  
में ( नाण ) ज्ञान ( पञ्चविह ) पांच प्रकार का है, यह यों  
है । ( सुअ ) श्रुत ( अभिणिषोहिअ ) मति ( तइअ )  
तीमरा ( ओहिणाण ) अवधि ( च ) और ( मण्णाण )  
मन पर्यय ( च ) और पाँचों ( केवल ) केवल ज्ञान है ।

भावार्थ हे आर्य ! ज्ञान पांच प्रकार का होता है,  
ये पांच प्रकार यों हैं—( १ ) मतिज्ञान के द्वारा अवधि  
करते रहते से पदार्थ का जो स्पष्ट भेदभेद ज्ञात पड़ता है यह  
श्रुत ज्ञान है । ( २ ) पांच इन्द्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता  
है, यह मनिज्ञान कहलाता है ( ३ ) द्रव्य, क्षेत्र, काल,  
भाव आदि की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप

---

( १ ) नदी सूत्र में श्रुत-ज्ञान का दूसरा नम्बर है ।  
परन्तु उत्तराध्यायन में सूत्र में श्रुत ज्ञान को पहला नम्बर  
दिया गया है । इस का तात्पर्य यों है कि पांच ज्ञानों में  
श्रुत-ज्ञान विशेष उपकारी है । इसलिये महा श्रुत-ज्ञान को  
पहले प्रहण किया है ।

से जानना यह अवधिज्ञान का फल है । ( ४ ) दूरों के हृदय में स्थित भावों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना मनः पर्यव ज्ञान है । और ( ५ ) त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपद हस्तरेखावत् जान लेना केवल ज्ञान कहलाता है ।

अह सव्वदव्वपरिणामभावविण्णत्ति कारणमण्तं ।

सासयमप्पडिवाइ एगविहं केवलं नाणं ॥ २ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( केवलं ) कैवल्य ( नाणं ) ज्ञान ( एगविहं ) एक प्रकार का है । वह कैसा है ? ( सव्वदव्वपरिणामभावविण्णत्ति कारणं ) सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति, ध्रुव, नाश और उनके गुणों का विज्ञान, तथा विच्छेद कराने में कारण भूत है । इसी प्रकार ( अण्तं ) ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा से अनंत है, एवं ( सासयं ) शाश्वत और ( अप्पडिवाइ ) अप्रतिपाती है ।

भावार्थः--हे गौतम ! कैवल्य ज्ञान का एक ही भेद है । और वह सर्व द्रव्य मात्र के उत्पत्ति, विनाश, ध्रुव और उनके गुणों एवं पारस्परिक पदार्थों की भिन्नता का विज्ञान कराने में कारणभूत है । इसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ अनंत होने से इसे अनंत भी कहते हैं और यह शाश्वत भी है । कैवल्य ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् पुनः नष्ट नहीं होता है । इसलिए यह अप्रतिपाती भी है ।

परं पचविह् खाणं, दग्गाणं च गुणाणं य ।  
पज्जयाणं च सञ्जेसि, नाणं नाणीहि देसिय ॥२॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( पण ) यह ( पचविह् )  
पाच प्रकार का ( नाण ) ज्ञान ( सञ्जे' सि ) सर्व ( दग्गाण )  
द्रव्य ( य ) और ( गुणाण ) गुण ( य ) और ( पज्जयाण )  
पर्यायों को ( नाण ) जानने वाला है, ऐसा ( नाणीहि )  
तीर्थंकरों द्वारा ( देसिय ) कहा गया है ।

भावार्थ - हे गौतम ! इन पाच प्रकार के ज्ञानों में से  
केवलज्ञान, भव द्रव्य, गुण और पर्यायों को एक ही समय  
में सम्पूर्ण रूप से जान लेता है । और अवशेष ज्ञान निय-  
मित रूप से पर्यायों को जानते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने  
कहा है ।

गुणाणमासञ्चो दग्ग, एगद्वयस्सियो गुणा ।  
लक्कणं पज्जयाणं तु, उभञ्चो अस्सिया भये ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( गुणाण ) रूपादि गुणों  
का ( आसञ्चो ) आश्रय जो है वह ( दग्ग ) द्रव्य है ।  
और जो ( एगद्वयस्सिया ) एक द्रव्य आश्रित रहते आवे

१ सर्व द्रव्य, गुण, पर्याय आदि को जानना, यह ज्ञेय-  
ज्ञान का विषय है । इस आशय से गाथा में “ सञ्जेसि ”  
शब्द का प्रयोग किया गया है । और दूसरे ज्ञानों से तो  
नियमित पर्याय जानी जाता है ।

धागे के होने से ( सूई ) सूई के ( पडिआ ) गिर जाने पर भी ( न ) नहीं ( विणस्मइ ) खो जाती है। ( तहा ) उसी तरह ( ससुत्ता ) श्रुत-ज्ञान सहित ( जीवे ) जीव ( संसारे ) संसार में ( न ) नहीं ( विणस्सइ ) नाश होता है

**भावार्थ:-**हे गौतम ! जिस प्रकार धागे वाली सूई गिर जाने पर भी खो नहीं सकती, अर्थात् पुनः शीघ्र मिल जाती है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान संयुक्त आत्मा कदाचित् मिथ्यात्वादि अशुभ कर्मोदय से सम्यक्त्व धर्म से च्युत हो भी जाय तो वह आत्मा पुनः रत्नत्रय रूप धर्म को शीघ्रता से प्राप्त करलेती है

जावंतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्ख सम्भवा ।  
लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारमिं अणंतए ॥ ६ ॥

**अन्वयार्थ:-**हे इन्द्रभूति ! ( जावंत ) जितने ( अविज्जा ) तत्त्व ज्ञान रहित ( पुरिसा ) मनुष्य हैं ( ते ) वे ( सव्वे ) सब ( दुक्खसम्भवा ) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं। इसीसे वे ( मूढा ) मूर्ख ( अणंतए ) अनंत ( संसारमिं ) संसार में ( बहुसो ) अनेकोंबार ( लुप्पंति ) पीड़ित होते हैं।

**भावार्थ:-**हे गौतम ! तत्त्व ज्ञान से हीन जितनी भी आत्माएँ हैं, वे सबकी सब अनेकों दुःखों की भागी हैं। इस अनंत संसार की चक्र-फेरी में परिभ्रमण करती हुई वे नाना प्रकार के दुःखों को उठावेंगी। उन आत्माओं का क्षण भर के

लिण भी अपने कृत कर्मों को भोगे बिना फुटकारा नहीं होता है । हे गौतम ! इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुम्हें यों न समझ लेना चाहिये, कि मुक्ति केवल ज्ञान ही से होती है बल्कि उसके साथ क्रिया की भी जरूरत है । ज्ञान और क्रिया इन दोनों के होने पर ही मुक्ति हो सकती है ।

इह मेगे उ मण्णति, अप्पच्चक्खाय पायग ।  
आयरिअ विदिताण, सव्व दुक्खा विमुच्चई ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ.- हे इन्द्रभूति ! ( उ ) फिर इस विषय में ( इह ) यह ( मेगे ) कई एक मनुष्य यों ( मण्णति ) मानते हैं कि ( पायग ) पाप का ( अप्पच्चक्खाय ) बिना त्याग किये ही केवल ( आयरिअ ) अनुष्ठान को ( विदिताण ) जान लेने ही से ( सव्व दुक्खा ) सब दुःखों से ( विमुच्चई ) मुक्त हो जाता है ।

भावार्थ हे आर्य ! कई एक लोग ऐसे भी हैं, जो यह मानते हैं, कि पाप के बिना ही त्याग, अनुष्ठान मात्र को जान लेने से मुक्ति हो जाती है । पर उनका ऐसा मानना नितान्त असंगत है । क्योंकि, अनुष्ठान को जान लेने ही से मुक्ति नहीं हो जाती है । मुक्ति तो तभी होगी, जब उस विषय की प्रवृत्ति की जायगी । अतः मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है । जिसने मद् ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करली है, उसके लिए मुक्ति गद्य मुच्य हो अनि निकट हो जाती है । पर, ज्ञान मात्र ही से मुक्ति नहीं होती है ।



भणंता अकरिंता य, वंधमोक्खपद्दरिणणो ।  
वायाविरियमेत्तेणं, समासासंति अप्पयं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( वंधमोक्खपद्दरिणणो )  
ज्ञान ही को वंध और मोक्ष का कारण मानने वाले, कई एक  
लोग ज्ञान ही से मुक्ति होती है, ऐसा ( भणंता ) बोलते  
हैं । ( य ) परन्तु ( अकरिंता ) अनुष्ठान वे नहीं करते । अतः  
वे लोग ( वायाविरियमेत्तेणं ) इस प्रकार वचन की वीरता  
मात्र ही से ( अप्पयं ) आत्मा को ( समासासंति ) अच्छी  
तरह आश्वासन देते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! कर्मों का बंधन और शमन केवल  
एक ज्ञान ही से होता है, ऐसी है मानने की प्रतिज्ञा जिनकी  
ऐसे वे कई एक लोग अनुष्ठान की उपेक्षा करके यों बोलते  
हैं, कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जाती है, परन्तु वे ज्ञान वादी  
लोग केवल अपने बोलने की वीरता मात्र ही से अपनी  
आत्मा को विश्वास देते हैं, कि हे आत्मा ! तू कुछ भी  
चिन्ता मत कर । तू पढी लिखी है, वस, इसीसे कर्मों का  
मोचन हो जावेगा । तप, जप किसी भी अनुष्ठान की आवश्यक-  
ता नहीं है । हे गौतम ! इस प्रकार आत्मा को आश्वासन देना,  
मानो आत्मा को धोखा देना है । क्योंकि, ज्ञान पूर्वक अनु-  
ष्ठान करने ही से कर्मों का मोचन होता है । इसीलिए मुक्ति  
पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है ।

ए चित्ता ताथए भासा; कओ विज्जाणुसासणं ।  
विसरणा पावकस्मेहिं; बाला पंडियमाणिणो ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( पडियमागिणो ) अपनी आत्मा को पण्डित मानने वाला ( धाला ) अज्ञानी जन ( पायक्स्मेहिं ) पाप कर्मों द्वारा ( विसयणा ) कैसे हुए यह नहीं जानते हैं कि ( चित्ता ) विचित्र प्रकार की ( भासा ) भाषा ( तावण ) प्राण शरण होती है क्या ? ( ण ) नहीं । तो फिर ( विजाणुमासण ) तादृिक या कला वैशाल की विद्या सीख लेने पर ( कथो ) कहाँ से प्राण शरण होगी ।

भावार्थ - हे गौतम ! थोड़ा बहुत लिख पढ़ जाने ही से मुक्ति हो जायगी इस प्रकार का गर्व करने वाली आत्माएं महाउ मूर्ख हैं । कर्मों के आवरण ने उनके असली प्रकाश को ढँक रक्खा है । वे यह नहीं जानती कि प्राकृत ससृजत आदि अनेकों विचित्र भाषाओं के सीख लेने पर भी परलोक में कोई भाषा, रक्षक नहीं हो सकती है । तो फिर बिना अनुष्ठान के तादृिक कला-वैशाल की साधारण विद्या की तो पूछ ही क्या है ? यस्तुतः साधारण पढ़ लिख कर यह चढ़ना कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जायगी, आत्मा को धोखा देना है, आत्मा को अधोगति में डालना है ।

जे केइ सररीरे सत्ता, धरखे रुये अ'सब्बमो ।  
मणसा कायवयेण्ण सब्बे ने दुक्खसम्भया ॥ १० ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जे केइ ) जो कोई भी ज्ञान यादी ( मणसा ) मन ( कायवयेण ) काय, यथन करके ( सररीरे ) शरीर में ( धरखे ) धर्य में ( रुये ) रूप में ( अ ) शब्दादि म ( सम्भयो ) सर्वथा प्रकार से ( सत्ता ) आसन्न रहते हैं ( ते ) ये ( सब्बे ) सब ( दुक्खसम्भया ) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! ज्ञान वादी अनुष्ठान को छोड़ देते हैं । और रूप गर्व में मदोन्मत्त होने वाले अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आदि में मन, वचन, काया से पूरे पूरे आसक्त रहते हैं, फिर भी वे मुक्ति की आशा करते हैं । यह मृग-पिपासा है, अन्ततः ये सब दुःख ही के भागी होंगे ।

निम्ममो निरहंकारो; निस्संगो चत्तगारवो ।  
समो अ सव्वभूएसु; तसेसु थावरेसु य ॥ ११ ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है, जो ( निम्ममो ) ममता रहित ( निरहंकारो ) अहंकार रहित ( निस्संगो ) बाह्य अभ्यन्तर संग रहित ( अ ) और ( चत्तगारवो ) त्याग दिया है वड़प्पन को जिसने ( सव्वभूएसु ) तथा सर्व प्राणी मात्र क्या ( तसेसु ) तस ( अ ) और ( थावरे सु ) स्थावर में ( समो ) समान भाव है जिसका ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! महापुरुष वही है जिसने ममता, अहंकार, संग, वड़प्पन आदि सभी का साथ एकान्त रूप से छोड़ दिया है । और जो प्राणी मात्र पर फिर चाहे वह कीड़े मकोड़े के रूप में हो, या हाथी के रूप में, सभी के ऊपर समभाव रखता है ।

लाभालाभे सुहे दुक्खे; जीविण मरणे तहा ।  
समो निदापससासु; समो माणवमाणओ ॥ १२ ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है जो ( लाभालाभे ) प्राप्ति-अप्राप्ति में ( सुहे ) सुख में ( दुक्खे ) दुःख में ( जीविण ) जीवन ( मरणे ) मरण में ( समो )

समान भाव रखता है । तथा ( निदापसससु ) निदा और प्रसशा में एव ( भाष्यवभाष्यो ) मान अपमान में (ममो) समान भाव रखता है ।

भाषार्थ -हे गौतम ! मानव देवधारियों में उत्तम पुरुष वही है, जो इच्छित अर्थ की प्राप्ति-अप्राप्ति में, सुख दुःख में, जीवन-मरण में वैसे ही निन्दा और स्तुति में, और मान अपमान में सदा समान भाव रखता है ।

अणिस्त्रिओ इड लोण, परलोण अणिस्त्रिओ ।  
घासीचवणकप्पो अ; असणे अणसणे तद्वा ॥१३॥

अन्यथार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( इड ) इम ( लोण ) लोव में ( अणिस्त्रिओ ) अनधित ( परलोण ) परलोक में (अणिस्त्रिओ) अनधित (अ) और त्रिमी के द्वारा (घासी-चवणकप्पो ) वसूले में छेदने पर या ध्वन का विलेपन करने पर और (असणे ) भोजन ग्रहण पर ( तद्वा ) तथा (अणसणे ) अग्रसन मत, सभी में समान भाव रखता हो, वही महापुरुष है ।

भाषार्थ -हे गौतम ! गोपाधिकारी वे ही मनुष्य हैं, जिन्हें इम लोव के धर्मों और स्वर्गीय सुखों की चाह नहीं होती है । बोद्धे उन्हें वसूले ( गम्र विशेष ) से छेदें या कोई उन पर ध्वन का विलेपन करें, उन्हें भोजन मिले या प्राकपशी करना पड़े, इन सम्पूर्ण व्यवस्थाओं में मनुष्य सर्वदा समभाव से रहते हैं ।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य

पञ्चमोऽध्यायः ॥ -

# अध्याय-बड़ा

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

अरिहंतो महदेवोऽजावज्जीवाण सुमाहुणो गुरुणो ।  
जिणपराणत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहियं ॥ १ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( जावज्जीवाण ) जीवन पर्यन्त ( अरिहंतो ) अरिहंत ( महदेवो ) बड़े देव ( सुमाहुणो ) सुसाधु ( गुरुणो ) गुरु और ( जिणपराणत्तं ) जिन-राज के प्ररूपित ( तत्तं ) तत्त्व को मानना यही सम्यक्त्व है ( इअ ) इस ( सम्मत्तं ) सम्यक्त्व को ( मए ) मैंने ( गहियं ) ग्रहण किया ऐसी जिसकी बुद्धि है वही सम्यक्त्व धारी है ।

भावार्थः--हे गौतम ! आजीवन जो इस प्रकार से मानता है कि कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करके जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है । और अष्टादश दोषों से रहित हैं । वह मेरे देव हैं । पांच महाव्रतों को यथा योग्य पालन करते हों वह मेरे गुरु हैं । और वीतराग के कहे हुए तत्त्व ही मेरा धर्म है । इस प्रकार के सम्यक्त्व को जिसने हृदयंगम कर लिया है, वस, वही सम्यक्त्व धारी है ।

परमत्थ संथवो वा सुदिट्ठ परमत्थसेवणायावि ।  
वावराण कुदंसणवज्जणा, य सम्मत्तं सद्वहणा ॥ २ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( परमत्थसंथवो ) तात्विक पदार्थ का चिन्तन करना ( वा ) और ( सुदिट्ठपरमत्थ-

सेवणा) अच्छी तरह से देखे हैं तात्त्विक अर्थ जिन्होंने उनकी सेवा शुध्दपा करना (य) और (अवि) समुचय अर्थ में (यावदण कुदमणवज्जयाप्) भट हो गया है सम्यक्त्व दर्शन जिसका, और दोषों से करके सहित है, दशन जिसका उसकी सगत परित्यागना, यही (सम्मत्तसदहणा) सम्यक्त्व की श्रद्धा है।

भाषार्थ—हे गौतम! फिर जो बारबार तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करता है। और जो अच्छी तरह से तात्त्विक अर्थ पर पहुँच गये हैं, उन की यथा योग्य सेवा शुध्दपा करता हो, तथा जो सम्यक्त्व दर्शन में पतित हो गये हैं, व जिन का "दर्शन सिद्धान्त" दूषित है, उन की सगत परित्यागता हो यही सम्यक्त्व पूर्वक श्रद्धावान् है।

कुप्पाययणपासंडी, सव्वे उम्मग्गपट्टिआ ।

सम्मग्ग तु जिणक्खाय, एस मग्गे हि उत्तमे॥३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति! (कुप्पाययणपासंडी) दूषित वचन कहो गले (सव्वे) सभी (उम्मग्गपट्टिआ) उन्मार्ग में चलने वाले होते हैं। (तु) और (जिणक्खाय) श्री धर्मातराज का कहा हुआ भाग ही (सम्मग्ग) सम्मार्ग है। (एस) यह (मग्गे) मार्ग (ही) निश्चय रूप से (उत्तमे) प्रधान है। ऐसी जिन की मानता है। यही सम्यक्त्व पूर्वक श्रद्धावान् है।

भाषार्थ—हे गौतम! हिंसासय दूषित वचन बोलने वाले हैं वे सभी लोग हैं। उन लोगों का मार्ग उटपटाँग है। साथ भाग जो है, यह राग द्वेष रहित और आस पुष्पों का बनाया हुआ

होता है। वही मार्ग सब से उत्तम है, प्रधान है, ऐसी जिसकी निश्चय पूर्वक मान्यता है वही सम्यक् श्रद्धावान् है।

तद्विश्वाणं तु भावाणं; सवभावे उवणसणं ।

भावेण सद्वहंतस्स; सम्मत्तं ति विआहिअं ॥४॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( सवभावे ) सद्भावनावाले के द्वारा कहे हुए ( तद्विश्वाणं ) सत्य ( भावाणं ) पदार्थों का ( उवणसणं ) उपदेश ( भावेण ) भावना से ( सद्वहंतस्स ) श्रद्धापूर्वक वर्तने वाले को ( सम्मत्तं ति ) सम्यक्त्व है, ऐसा ( विआहिअं ) वीतरागों ने कहा है।

भावार्थः- हे गौतम ! सद्भावना है जिसकी उसके द्वारा कहे हुए यथार्थ पदार्थों को जो भावना पूर्वक श्रद्धा के साथ मानता हो, वही सम्यक्त्व है ऐसा सभी तीर्थकरों ने कहा है।

निस्सग्गुवणसरुई; आणारुई सुत्तवीअरुइमेव ।

अभिगमविथाररुई; किरियासंखेवधम्मरुई ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( निस्सग्गुवणसरुई ) विना उपदेश, स्वभाव से और उपदेश से जो रुचि हो ( आणारुई ) आज्ञा से रुचि हो ( सुत्तवीअरुइमेव ) श्रुत श्रवण से एवं एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। वैसे चचन सुनने से रुचि हो ( अभिगमविथाररुई ) विशेष विज्ञान होने पर तथा बहुत विस्तार से सुनने से रुचि हो ( किरि-

यामेखेवधम्मरुद्धं ) किया करते करते तथा संक्षेप में या श्रुत धर्म श्रवण से रुचि हो ।

भावार्थ:-हे गौतम ! उपदेश श्रवण न करके स्वभाव से ही तत्त्व की रुचि होने पर किसी किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है । किसीको उपदेश सुनने से, किसीको भगवान की इस प्रकार की आज्ञा है ऐसा, सुनने से, सूत्रों के श्रवण करने से, एक शब्द को जो बीज की तरह अनेक अर्थ बताता हो ऐसा वचन सुनने से, विशेष विज्ञान हो जाने से, विस्तार पूर्वक अर्थ सुनने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से, संक्षेप अर्थ सुनने से, श्रुत धर्म के मनन पूर्वक श्रवण करने से सबों की रुचि होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

( नरिय चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भद्दअव्व ।  
सम्मत्तचारित्ताद्, जुगघ पुव्वं य सम्मत्त ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( सम्मत्तविहूण ) सम्यक्त्व के बिना ( चरित्तं ) चारित्र ( नरिय ) नहीं है ( उ ) और ( दंसणे ) दर्शन में ( भद्दअव्व ) चारित्र ही का भावाभाव है । ( सम्मत्तचारित्ताद् ) सम्यक्त्व और चारित्र ( जुगघ ) एक साथ भी होते हैं । ( य ) अथवा ( सम्मत्त ) सम्यक्त्व चारित्र के ( पुव्वं ) पूर्व भी होता है ।

भावार्थ:-हे आय ! सम्यक्त्व के बिना चारित्र का उदय होता ही नहीं है । पहले सम्यक्त्व होगा, फिर सम्यक्त्व चारित्र का अनुपायी हो सकता है, और सम्यक्त्व व चारित्र का भावाभाव है, क्योंकि सम्यक्त्व की कोई महम्ब



धर्म का पालन करता है, और कोई मुनि धर्म का। सम्यक्त्व और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ भी होती है। अथवा चारित्र, मुनि-धर्म के पहले भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है।

नादंसणस्स नाणं;

नाणेणं विणा न हांति चरणगुणा ।

अगुणस्स नत्थि मोक्खो,

नत्थि अमुक्कस्स निव्वाणं ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( अदंसणस्स ) सम्यक्त्व से रहित मनुष्य को ( नाणं ) ज्ञान ( न ) नहीं होता है। और ( नाणेण ) ज्ञान के ( विणा ) बिना ( चरणगुणा ) चारित्र के गुण ( न ) नहीं ( हांती ) होते हैं। और ( अगुणस्स ) चारित्र रहित मनुष्य को ( मोक्खो ) कर्मों से मुक्ति ( नत्थि ) नहीं होती है। और ( अमुक्कस्स ) कर्म रहित हुए बिना किसी को ( निव्वाणं ) मोक्ष ( नत्थि ) नहीं प्राप्त हो सकता है।

भावार्थः—हे गौतम ! सम्यक्त्व के प्राप्त हुए बिना मनुष्य को सम्यक् ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के बिना आत्मिक गुणों का प्रकट होना दुर्लभ है, बिना आत्मिक गुण प्रकट हुए उसके जन्म जन्मान्तरों के संचित कर्मों का क्षय होना दुसाध्य है। और कर्मों का नाश हुए बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। अतः सब के पहले सम्यक्त्व की आवश्यकता है।

निस्सकिय निष्कमिय,

निघ्नितिगिच्छा अमूढविट्ठी य ।

उपबृह—धिरीकरणे,

वच्छलपभावणे अट्ठ ॥ ८ ॥

अन्यपार्थ—हे इन्द्रभूति ! सम्यक्त्त्व धारी वही है, जो ( निस्सकिय ) नि शक्ति रहता है, ( निष्कमिय ) अतत्त्वों की काँचा रहित रहता है । ( निघ्नितिगिच्छा ) सुकृतों के फल होने में संदेह रहित रहता है । ( य ) और ( अमूढविट्ठी ) जो अतत्त्वधारियों को अद्विवन्त देख कर मोह न करता हुआ रहता है । ( उपबृह—धिरीकरणे ) सम्यक्त्वी के हृदय की प्रशंसा करता रहता है । सम्यक्त्त्व से पतित होते हुए को स्थिर करता ( वच्छलपभावणे ) स्वधर्मा जनों की सेवा शुश्रूषा कर वात्मह्यभाव दिव्याता रहता है । और आठवें में जो जैन दर्शन की वज्रति करता रहता है ।

भाषार्थ—हे आर्य ! सम्यक्त्त्वधारी वही है, जो शुद्ध देव, गुरु, धर्म, रूप तत्त्वों पर नि शक्ति हो कर अद्वारा रह्यता है । कुदेव कुगुरु कुधर्म रूप जो अतत्त्व हैं, उन्हें ग्रहण करने की तनिक भी अभिलाषा नहीं करता है । गृहस्थ धर्म या मुनि धर्म से होने वाले फलों में जो कमी भी संदेह नहीं करता । अन्य दर्शनों को धन सम्पत्ति से भरा पूरा देख कर जो ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे दर्शन से इस का दर्शन ठीक है, तभी तो यह इतना धनवान् है, सम्यक्त्त्वधारियों की यथायोग्य प्रशंसा कर के जो उन के सम्यक्त्त्व के गुणों की वृद्धि करता है, सम्यक्त्त्व से पतित होते हुए अन्य पुरुष

को यथा शक्ति प्रयत्न करके सम्यक्त्व में जो दृढ करता है । स्वधर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा करके जो उनके प्रति वात्सल्य भाव दिखाता है ।

मिच्छादंसणरत्ता; सनियाणा हु हिंसगा ।  
इय जे मरंति जीवा; तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( मिच्छादंसणरत्ता ) मिथ्या-दर्शन में रत रहने वाले और ( सनियाणा ) निदान करनेवाले ( हिंसगा ) हिंसा करने वाले ( इय ) इस तरह ( जे ) जो ( जीवा ) जीव ( मरंति ) मरते हैं । ( तेसि ) उन को ( पुण ) फिर ( बोही ) सम्यक्त्व धर्म का मिलना ( हु ) निश्चय ( दुल्लहा ) दुर्लभ है ।

भावार्थः—हे आर्य ! कुदेव कुगुरु कुधर्म में रत रहने वाले और निदान ( Begging of the fruit of a panance in the every beginning ) सहित धर्म क्रिया करने वाले, एवं हिंसा करने वाले जो जीव हैं, वे इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करके मरते हैं, तो फिर उन्हें अगले भव में सम्यक्त्व बोधका मिलना महान् कठिन है ।

सम्मदंसणरत्ता अनियाणा; सुक्कलेसमोगाढा ।  
इय जे मरंति जीवा; सुलहा तेसि भवे बोहि ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( सम्मदंसणरत्ता ) सम्यक्त्व दर्शन में रत रहनेवाले ( अनियाणा ) निदान नहीं करनेवाले एवं ( सुक्कलेसमोगाढा ) सुक्कल लेश्या स

ममन्वित हृदय वाले । ( इय ) इस तरह ( जे ) जो ( जीवा ) जीव ( भरते ) मरते हैं ( तेमि ) उन्हें ( बोही ) सम्पर्क ( मुलहा ) सुलभतासे ( मवे ) प्राप्त हो सक्ता है ।

भावार्थ -हे गौतम ! जो शुद्ध देव, गुरु, और धर्म रूप दर्शन में श्रद्धा पूर्वक मग्न रहता हो । निदान रहित तप, धर्म क्रिया करता हो, आर शुद्ध परिणामों करके हृदय उमगा जिसका रहा हो । इस तरह प्रवृत्ति रख करके जो जीव मरते हैं, उन्हें धर्म बोध की प्राप्ति अगले भव में सुगमतासे होती जाती है ।

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणे करिति भावेण ।  
अमला असंकलिटा, ते होंति परित्तससारी ॥११॥

अन्वयार्थ -हे हन्त्रभूति ! ( जे ) जो जीव ( जिण-वयणे ) धीतरागों के वचनों में ( अणुरत्ता ) अनुरक्त रहते हैं । और ( भावेण ) श्रद्धापूर्वक ( जिणवयणे ) जिन वचनों को प्रमाण रूप ( करिति ) मानते हैं ( अमला ) मिथ्यात्व रूप भल करके रहित एवं ( असंकलिटा ) संशय करके रहित जो हों, ( ते ) वे ( परित्तससारी ) अल्प ससारी होते हैं ।

भावार्थ -हे आर्य ! जो धीतरागों के कहे हुए वचनों में अनुरक्त रह कर उनके वचनों को प्रमाण भूत जो मानते हैं, तथा मिथ्यात्व रूप दुशुण्यों से बचते हुए राग द्वेष से दूर रहते हैं, ये ही सम्पर्क को प्राप्त करके, अल्प समय में ही मोक्ष को पहुँच जाया करते हैं ।

जातिं च बुद्धिं च इहज्ज पास;  
 भूतेहि जाणे पडिलह सायं ।  
 तम्हा तिविज्जो परमंति श्चच्चाः  
 सम्मत्तदंसी श्च करेति पावं ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( जातिं ) जन्म ( च )  
 और ( बुद्धिं ) वृद्धपन को ( इहज्ज ) इस संसार में ( पास )  
 देव कर ( च ) और ( भूतेहिं ) प्राणियों करके ( सायं )  
 माता को ( जाणे ) जान ( पडिलह ) देख ( तम्हा ) इसलिये  
 ( विज्जो ) तत्त्वज्ञ ( परमं ) मोक्ष मार्ग ( ति ) ऐसा ( श्चच्चा )  
 जान कर ( सम्मत्तदंसी ) सम्यक्त्व दृष्टि वाले ( पावं ) पाप  
 को ( श्च ) नहीं ( करेति ) करता है

भावार्थः- हे गौतम ! इस संसार में जन्म और मरण  
 के महान् दुखों को तू देख और इस बात का ज्ञान प्राप्त कर  
 कि सब जीवों को सुख प्रिय है, और दुःख अप्रिय है । इसलिये  
 ज्ञानी जन मोक्ष के मार्ग को जान कर वे सम्यक्त्व धारी  
 बन कर किंचित् मात्र भी पाप नहीं करते हैं ।

इओ विद्धंसमाणस्स; पुणो संवोहि दुल्लहा ।  
 दुल्लहाउ तहच्चाउ; जे धम्मदं वियागरे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( इओ ) यहाँ से ( विद्धंस-  
 माणस्स ) मरने के बाद उसको ( पुणो ) फिर ( संवोहि )  
 धर्म बोधकी प्राप्ति होना ( दुल्लहा ) दुर्लभ है । उससे भी  
 कठिन ( जे ) जो ( धम्मदं ) धर्म रूप अर्थ का ( वियागरे )

प्रकाश करता है, ऐसा (तटुच्चाठ) तथा भूत का मानव  
शरीर मिलना अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति तथा योग्य  
भावना का उस में आना (दुल्लहा) दुर्लभ है।

भावार्थ - हे गौतम ! जो जीव सम्यक्त्व से पतित  
होकर यहाँ में मरता है। उस को फिर धर्म बोध की प्राप्ति  
होना महान् कठिन है। इस से भी यथातथ्य धर्मरूप धर्म का  
प्रकाशन जिस मानव शरीर से होता रहता है। ऐसा मनुष्य  
वेद अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य उच्च लक्षणाओं  
(भावनाओं) का आना महान् कठिन है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य षष्ठोऽध्यायः ॥



# अध्याय सातवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

महन्वए पंच अणुव्वए य,  
तहेव पंचासवसंवरे य ॥  
विराते इह सामणियंमि पन्ने,  
लवावसक्की समणेत्तिवेमि ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे मनुजो ! ( इह ) इस जिन शासन में ( सामणियंमि ) चारित्र्य पालन करने में ( पन्ने ) बुद्धिमान् और ( लवावसक्की ) कर्म तोड़ने में समर्थ ऐसे ( समणे ) साधु ( पंच ) पांच ( महन्वए ) महाव्रत ( य ) और ( अणुव्वए ) पांच अणुव्रत ( य ) और ( तहेव ) वैसे ही ( पंचासवसंवरेय ) पाँच आश्रव और संवर रूप ( विरतिं ) विरति को ( त्तिवेमि ) कहता हूँ।

भावार्थः—हे मनुजो ! सच्चारित्र्य के पालन करने में महा बुद्धिशाली और कर्मों को नष्ट करने में समर्थ ऐसे श्रमण भगवंत महावीर ने इस शासन में साधुओं के लिये तो पांच महाव्रत अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अकिंचन को सब प्रकार से पालने की आज्ञा दी है, और गृहस्थों के लिये कम से कम पांच अणुव्रत और सात

शिक्षा मत यों बारह प्रकार से धर्म को धारण करना, आवश्यक वीय बताया है। वे इस प्रकार हैं—धृताश्चा पाण्डा इवायाश्चो धेरमणु—हिलते फिरते ग्रम जीवों की बिना अपराध के देख भाल कर द्वेष वश मारने की नियत में हिम्मा न करना। मुस्तावायाश्चो धेरमणु—जिस भाषा में अनर्थ पदा होता हो और राज पृथ पचायत में अनादर हो, ऐसी लोक विरुद्ध असत्य भाषा को तो कम से कम नहीं बोलना। धृताश्चो अदिश्लादाणाश्चो धेरमणु—गुप्त रीति में किसी के घर में घुस कर, गाँठ खोल कर, ताले पर कुजी रागा कर, लुटेरे की तरह या और भी किसी तरह की जिमसे व्यवहार मार्ग में भी लज्जा हो, ऐसी चोरी तो कम से कम नहीं करना। सदारसतोसे \* कुल के अग्रसरों की साच्ची से जिसके साथ विवाह किया है उस स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को माता पृथ बहिन और घेटी की निगाह से देखना और अपनी स्त्री के साथ भी कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, धीज, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन तो व्यभिचार का त्याग करना। इच्छापरिमाणे—ज्वेत, कृष्ण, सोना, चादी,

\* गृहस्थ—धर्म पालन करने वाली महिलाओं के लिए भी अपने कुल के अग्रसरों की साच्ची से विवाहित पुरुष के सिवाय समस्त पुरुष वर्ग को पिता भ्राता और पुत्र के समान समझना चाहिए। और स्वपति के माथ भी कम से कम पर्व तिथियों पर कुशील सेवन का परित्याग करना चाहिए।



धान्य, पशु, आदि सम्पत्ति का कम से कम जितनी इच्छा हों उतनी ही का परिमाण करना । ताकि परिमाण से अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने की लालसा का बंधन हो जाय । यह भी गृहस्थ का एक धर्म है । गृहस्थ को अपने छठे धर्म के अनुसार, दिसिन्ध्वयं चारों दिशा और ऊंची नीची दिशाओं में गमन करने का अन्दाज़ कर लेना । सातवें में उपभोग-परिभोग परिमाण-खाने पीने की वस्तुओं की और पहनने की वस्तुओं की सीमा बांधना ऐसा करने से कभी वह तृष्णा के साथ भी विजय प्राप्त कर लेता है । फिर उससे मुक्ति भी निकट आजाती है । इसका विशेष विवरण यों है:—

इंगाली, वण, साडी,

भाडी फोडी सुवज्जण कम्मं ।

वाणिज्जं चव य दंत,

लक्खरसकेसविसविसयं ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (इंगाली) कौयले पड़वाने का ( वण ) वन कटवाने का (साडी) गाड़ियें बनाकर बेचने का ( भाडी ) गाड़ी, घोड़े, बैल, आदि से भाड़ा कमाने का ( फोडी ) खानें आदि खुदवाने का ( कम्मं ) कर्म गृहस्थ को ( सुवज्जण ) परित्याग कर देना चाहिए । (य) और ( दंत ) हाथी दांत का ( लक्ख ) लाख का ( रस ) मधु आदि का ( केस ) मुर्गों कबूतरों आदि बेचने का ( विसविसयं ) ज़हर और शस्त्रों आदि का ( वाणिज्जं ) व्यापार ( चव ) यह भी निश्चय रूप से गृहस्थों को छोड़ देना चाहिए ।

भावार्थ—हे आथ ! गृहस्थ धर्म पालन करनेवालों को कोलसे तैयार करवा कर बेचने का या कुम्हार, लुहार, भदभूजे आदि के काम जिनमें महान् अभि का आरम्भ होता है, ऐसे कम महा करना चाहिए । वन, झाड़ी, कटवाने का ठेका घौरह लेने का या वनस्पति, पान, फल, फूलों की उत्पत्ति करवा कर बेचनेका, इष्टे, गाढ़ी, घौरह तैयार करवा कर बेचने का, बैल, घोड़े, ऊँट आदि को भाड़े से फिराने का, या इष्टे, गाढ़ी, घौरह भाड़े फिरा करके आजीविका कमाने का और रान आदि को खुदवाने का कर्म आजीवन के लिये छोड़ देना चाहिए । और व्यापारसंघ में हाथी-दाँत, चमड़े आदि का लाख का, मदिरा शहद आदि का, कबूतर, बटेर, तोते, कुकट, बकरे आदि का, सखिया, घग्जनाग आदि जिनके खाने से मनुष्य मरजाते हैं, ऐसे जहरीले पदार्थों का या तलवार, पदूक, यरखी आदि का व्यापार कम से कम गृहस्थ-धर्म पालन करनेवाले को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए ।

एष खु जतपिहण कम्म, निरुल्लण च दवदाण ।

सरदहतलायसोसं, असईपोसं च वज्जिज्जा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! ( एव ) इस प्रकार ( खु ) निश्चय करके ( जतपिहण ) यंत्रों के द्वारा प्राणियों को याधा पहुँचे ऐसा ( च ) और ( निरुल्लण ) अण्डकोष खुदवाने का ( दवदाण ) दावानल लगाने का ( सरदहतलायसोसं ) सर, द्रव, तात्काल की पाल पोढ़ने का ( च ) और ( असईपोसं ) दासी बैरयादि का पोषण ( कम्म ) कर्म ( वज्जिज्जा ) छोड़ देना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! फिरभी इसी तरह गृहस्थ-धर्म पालन करनेवालों को, ऐसे कई प्रकार के यंत्र हैं, कि जिनके द्वारा पंचेन्द्रियों के अवयवों का छेदन भेदन होता हो । अथवा यंत्रादिकों के बनाने से प्राणियों को पीड़ा हो, आदि ऐसे यंत्र संबंधी-धर्मों का परित्याग कर देना चाहिए और धैर्य आदि को नपुंसक अर्थात् स्वर्गी करने का, टावानल सुलगाने का, बिना खोदी हुई जगह पर पानी भरा हुआ हो, ऐसा सर, एवं खूब जहाँ पानी भरा हुआ हो ऐसा द्रव तथा तालाब, कूआ, बावड़ी आदि जिसके द्वारा बहुत से जीव पानी पीकर अपनी तृप्ति बुझाते हैं । उनकी पाल फोड़ कर पानी निकाल देने का, दासी वेश्या आदि को व्यभिचार के निमित्त या चूहों को मारने के लिये धिझी आदि का पोषण करना, आदि आदि कर्म गृहस्थी को जीवन भर के लिए छोड़ देना ही सच्चा गृहस्थ-धर्म है । गृहस्थ का आठवाँ धर्म-अणु तथदंडवेरमाणं—हिंसक विचारों, अनर्थकारी बातें आदि का परित्याग करना है । गृहस्थ का नौवाँ धर्म यह है, कि सामाह्यं—दिन भर में कम से कम एक अन्तर मुहूर्त ( ४८ मिनट ) तो ऐसा दितार्थ कि संसार से बिल्कुल ही विरक्त हो कर उस समय वह आत्मिक गुणों का चिन्तन कर सके । गृहस्थ का दशवाँ धर्म है देसावगासिधं—जिन पदार्थों की छूट रखी है, उनका फिर भी त्याग करना और निर्धारित समय के लिए सांसारिक भ्रष्टाचारों से पृथक् रहना । ग्यारहवाँ धर्म यह है, कि पोसहोववासे—कम से कम महीने भर में प्रत्येक अष्टमी

चतुर्दशी पूर्णिमा और अमावस्या को पौषध [ The 11th  
vow of a layman in which he has to abandon  
all sinful activities for a day and has to remain  
in a Religious place fasting ] करे । अर्थात् इन दिनों  
में तो वे सम्पूर्ण सासारिक कैमकों को छोड़ छाड़  
कर अहोरात्रि आभ्याग्निक विचारों का मनन किया करें ।  
और बारहनों गृहस्थ का धर्म यह है कि अतिद्विसयश्चस्स  
विभागे अपने घर पर प्राये हुण् अतिथि का सरकार कर  
उन्हें भोजन वे देते रहें । इस प्रकार गृहस्थ को अपने गृहस्थ  
धर्म का पालन करते रहना चाहिये ।

यदि इस प्रकार गृहस्थ का धर्म पालन करते हुण् कोई  
उत्सीय हो जाय और वह फिर आगे उड़ना चाहे तो इस प्रकार  
प्रतिमा धारण कर गृहस्थ जीवन को सुशोभित करे ।

दमणययसामाडय पोसह पडिमा य यम अचिते ।  
आरम्भेसउदिह घज्जण समणभूण य ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( दमणययसामाडय )  
दशन, घत, सामायिक, पडिमा ( य ) और ( पोसह )  
पौषध ( य ) और ( पडिमा ) पाँचवीं में पाच घातों का  
परित्याग यह करे ( यम ) ब्रह्मचारी ( आरम्भ ) आरम्भ  
त्यागे ( पेम् ) दूसरों से आरम्भ करवाने का त्याग करवाना,  
( उदिहयज्जण ) अपने लिण बनाये हुण् भोजन का परित्याग  
करना ( य ) और नौवीं पडिमा में ( समणभूण ) साधु के  
समान वृत्ति को पालना ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो गृहस्थ, गृहस्थ धर्म की ऊंची पायरी पर चढ़ना चाहे, तो उसकी विधि इस प्रकार हैः—

पहले अपनी श्रद्धा की ओर दृष्टिपात करके चारों ओर से वह देख ले, कि मेरी श्रद्धा में कोई घोटाला तो नहीं है। इस तरह लगातार एक महीने तक श्रद्धा के विषय में ध्यान पूर्वक अभ्यास वह करता रहे। फिर उसके बाद दो मास तक पहले लिये हुए व्रतों को निर्मल रूप से पालने का अभ्यास वह करे। तीसरी पडिमा में तीन मास तक यह अभ्यास करे कि किसी भी जीव पर राग द्वेष के भावों को वह न आने दे। अर्थात् इस प्रकार अपना हृदय सामायिक मय बनाले। चौथी पडिमा में चार महीने तक महीने में छः छः के हिसाब से पौषध करे। पांचवीं पडिमा में पांच महीने तक इन पांच बातों का अभ्यास करे। (१) पौषध में ध्यान करे, (२) श्रृंगार के निमित्त स्नान न करे, (३) रात्रि भोजन न करे (४) पौषध के सिवाय और दिनों में दिनका ब्रह्मचर्य पाले, (५) रात्रि में ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता रहे। छठी पडिमा में छः महीने तक सब प्रकार से ब्रह्मचर्य के पालन करने का अभ्यास वह करे। सातवीं पडिमा में सात महीने तक सचित भोजन न खाने का अभ्यास करे। आठवीं पडिमा में आठ महीने तक स्वतः कोई आरंभ न करे। नौवीं पडिमा में नौ महीने तक दूसरों से भी आरम्भ न करवावे। दशवीं पडिमा में दश महीने तक अपने लिए किया हुआ भोजन न खावे। पृच्छने पर यथार्थ भाषण करे। ग्यारहवीं पडिमा में ग्यारह महीने तक साधु के समान क्रियाओं का पालन वह करता रहे। शक्ति हो तो बालों का लोच भी करे, नहीं शक्ति हो तो हजामत करवाले, खुली दण्डी का रजोहरण बगल में रक्खे।

मुह पर मुह-पति को बधी हुई रखे। और ४२ दोषों को टाल कर अपने जाति वालों के यहाँ से भोजन लावे, इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण बढ़ते हुए प्रथम पक्षिमा में एकान्तर तप करे और दूसरी पक्षिमा में दो महीने तक बेले बेले पारणा करे। इसी तरह ग्यारहवीं पक्षिमा में ग्यारह महीने तक ग्यारह ग्यारह उपवास करता रहे। अर्थात् एक दिन भोजन करे फिर ग्यारह उपवास करे। फिर एक दिन भोजन करे। यों लगातार ग्यारह महीने तक ग्यारह का पारणा करे।

इस प्रकार गृहस्थ-धर्म पालते पालते अपने जीवन का अंतिम समय यदि आ जाय तो अपचिह्नमा मार्णतिश्चा सलेद्वया भूतणाराद्वया-सय सत्मारिक व्यवहारों का सब प्रकार से आजन्म के लिए परित्याग करके मथारा (समाधि) [Act of meditating that a particular person may die in an undistracted condition of mind] धारण करले, और अपने त्याग धर्म में किसी भी प्रकार की दोषापत्ति भूल से यदि हो गयी हो, तो आलोचक के पास उन बातों को प्रकाशित करदे। जो वे प्रायश्चित्त उसके लिए दें उसे स्वीकार कर अपनी आत्मा को निमल बनावे फिर प्राणी मात्र पर या मैत्री भाव रखे।

सामेमि सव्वे जीवा; सव्वे जीवा समतु मे ।  
मिस्सी मे सव्व भूएसु, धेर मज्झ ए केण्ह ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ - (सव्वे) सब (जीवा) जीवों को (सामेमि)

क्षमाता हूं। ( मे ) मेरा अपराध ( सव्वे ) सब ( जीवा ) जीव ( खमंतु ) क्षमा करो ( सव्व भूएसु ) प्राणी मात्र में ( मे ) मेरी ( भित्ति ) मैत्री भावना है ( केणइ ) किसी भी प्रकार से उनके साथ ( मज्झं ) मेरा ( वैरं ) वैर ( न ) नहीं है।

भावार्थ:-हे गौतम ! उत्तम पुरुष जो होता है वह सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी भावना रखता हुआ वाचा के द्वारा भी यों बोलेगा कि सब ही जीव क्या छोटे और बड़े उन से क्षमा याचता हूं। अतः वे मेरे अपराध को क्षमे। चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबों में मेरी मैत्री भावना है। भले ही वे मेरे अपराधी क्यों न हो, तदपि उन जीवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार वैर विरोध नहीं है। वस, उस के लिए फिर मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है।

आगारि सामाइअंगाइं; सइढी काएण फासए ।  
पोसहं दुहओ पक्खं; एगराइं न हावए ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( सइढी ) श्रद्धावान् ( आगारि ) गृहस्थी ( सामाइअंगाइं ) सामायिक के अंगों को ( काएण ) काया के द्वारा ( फासए ) स्पर्श करे,, और ( दुहओ ) दोनों ( पक्खं ) पक्ष को ( पोसहं ) पौषध करने में ( एगराइं ) एक रात्रि की भी ( न ) नहीं ( हावए ) न्यूनता करे।

भावार्थ:-हे आर्य ! जो गृहस्थ है, और अपना गृहस्थ धर्म पालन करता है, वह श्रद्धावान् गृहस्थ सामायिक भाव

के अगों की अथात् समता शान्ति आदि गुणों की मन, चयन, काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे। और कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों में कम मे कम छ पाँच करने में तो न्यूनता एक रात्रि की भी कभी न करे।

एष सिद्धममावर्ण्य, गिहिवामे वि सुव्रतः ।

मुच्यते छविपद्माशो, गच्छे जगत्सलोकगय ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (एव) इस प्रकार (सिद्धिवा-  
ममावर्ण्य) शिक्षा करके युक्त गृहस्थ (गिहिवामे वि) गृह-  
वास में भी (सुव्रतः) अच्छे व्रत वाला होता है । और यह  
अन्तिम समय में ( छविपद्माशो ) चमड़ी और हड्डी वाले  
शरीर को ( मुच्यते ) छोड़ता है । और (जगत्सलोकगय) यज्ञ  
देवता के सहस्र स्वर्गलोक को ( गच्छे ) जाता है ।

भाषा - हे गाँतम ! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने  
सदाचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वह गृहस्था  
श्रम में भी अच्छे व्रतवाला मयमी होता है । इस प्रकार गृहस्थ  
धर्म के पालते हुए यदि उसका अन्तिम समय भी आजाय  
हो भी हड्डी, चमड़ी और मांस निर्मित इस आधारीक  
(External physical body having flesh, blood and bone) शरीर को छोड़ कर यक्ष देवताओं के सहस्र देवलोक  
को प्राप्त होता है ।

दीहाउया इदृढिमंता, समिद्धा कामरूपिणे ।

अहुणोच्यगलंकासा, मुञ्जोअधिमालिषमा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! जो गृहस्थ-धर्म पाला कर  
मय में जाते हैं तो वहाँ वे ( दीहाउया ) दीर्घायु (इदृढि



भंता ) ऋद्धिवान् ( समिद्धा ) समृद्धिशाली ( कामरूविणो )  
इच्छानुसार रूप बनाने वाले ( अहुणोववन्नसंकासा ) मानो  
तत्काल ही जन्म लिया हो जैसे ( भुञ्जोअच्चिमालिप्पमा )  
और अनेकों सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान् होते हैं

भावार्थः—हे गौतम ! जो गृहस्थ गृहस्थ-धर्म पालते  
हुए नीति के साथ अपना जीवन बिताते हुए स्वर्ग को प्राप्त  
होते हैं, तो वे वहाँ दीर्घायु, ऋद्धिवान्, समृद्धिशाली, इच्छा,  
नुकूल रूप बनाने की शक्तियुक्त, तत्काल के जन्मे हुए जैसे,  
और अनेकों सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान् होते हैं ।

तानि ठाणाणि गच्छंति, सिक्खिता संजमं तवं ।  
भिक्षाए वा गिहत्थे वा, जे संतिपरिनिव्वुडा ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( संतिपरिनिव्वुडा )  
शान्ति के द्वारा चहुँ ओर से संताप रहित (जे) जो (भिक्षाए)  
भिक्षु ( वा ) अथवा ( गिहत्थे ) गृहस्थ हों (संजमं) संयम  
( तवं ) तपको ( सिक्खिता ) अभ्यास करके ( तानि )  
उन दिव्य ( ठाणाणि ) स्थानों को ( गच्छंति ) जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्षमा के द्वारा सकल संतापों से  
रहित होने पर साधु हो या गृहस्थ चाहे जो हो, जाति पॉति  
का यहाँ कोई गौरव नहीं है । संयमी जीवन वाला और  
तपस्वी हो वही दिव्य स्वर्ग में जाता है ।

बहिया उड्ढमादाय, नाकंक्खे कयाइ वि ।

पुव्वकम्मक्खयट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( बहिया ) संसार से  
बाहर ( उड्ढ ) ऊर्ध्व, ऐसे मोक्ष की अभिलाषा ( आदाय )

ग्रहण कर ( कथाइ वि ) कमी भी ( न ) नहीं ( चकले )  
विषयादि सेवन की इच्छा करे, और ( पुण्यकर्मस्वरूपदृष्ट )  
पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए ( इम ) इस ( देह )  
मानव शरीर को ( समुदरे ) निर्दोष वृत्ति में धारण करके  
रखे ।

भावार्थ - हे गौतम ! मसार में परे जो मोक्ष है, उसको  
लक्ष्य में रख करके कमी भी कोई विषयादि सेवन की  
इच्छा न करे । और पूर्व के घनेरु भवों में किये हुए कर्मों  
को नष्ट करने के लिए इस शरीर का, निर्दोष आहारादि से  
पालन पोषण करता हुआ अपने मानव जन्म को सफल  
बनावे ।

दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।  
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सौगह ॥ ११ ॥

भावार्थ हे इन्द्रभूति ! ( मुहादाई ) स्वार्थ रहित  
भावना से देने वाला व्यक्ति ( दुल्लहा ) दुर्लभ ( उ ) और ( मुहा  
जीवी ) स्वार्थ रहित भावना से दिये हुए भोजन के द्वारा  
जीवन निर्वाह करने वाले ( वि ) भी ( दुल्लहा ) दुर्लभ है,  
( मुहादाइ ) ऐसा देने वाला और ( मुहाजीवी ) ऐसा लेने  
वाला ( दो वि ) दोनों ही ( सौगह ) स्वर्ग को ( गच्छति )  
जाते हैं ।

अन्वयार्थ - हे गौतम ! नाना प्रकार के ऐहिक सुख  
प्राप्त होने की स्वार्थ रहित भावना से जो दान देता है, ऐसा  
व्यक्ति मिलना दुर्लभ ही है । और देने वाले का किसी भी  
प्रकार सवध व कार्य न करके उससे निस्वार्थ ही भोजन

जायरूढ़ं जहामदुः निद्धंतमलपावगं ।  
रागद्वेसभयातीतं, तं वयं वूम माह्वणं ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जहामदुः ) जिसे कसोटी पर कसा हुआ है और ( निद्धंतमलपावगं ) अग्नि से नष्ट किया है मलको जिस के ऐसा ( जायरूढ़ं ) सुवर्ण गुण युक्त होता है । वैसे ही जो ( रागद्वेसभयातीतं ) राग, द्वेष, और भय से रहित हो ( तं ) उसको ( वयं ) हम ( माह्वणं ) ब्राह्मण ( वूम ) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार कसोटी पर कसा हुआ एवं अग्नि के ताप से दूर हो गया है मैल जिसका ऐसा सुवर्ण ही वास्तव में सुवर्ण होता है । इसी तरह निर्मोह और शान्ति रूप कसोटी पर कसा हुआ तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसका राग द्वेष रूप मैल दूर हो गया हो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

तवस्सियं किसं दंतं; अवचियमंससोणियं ।  
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं; तं वयं वूम माह्वणं ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो ( तवस्सियं ) तप करने वाला हो, जिससे वह ( किसं ) दुर्बल हो रहा हो ( दंतं ) इन्द्रियों को दमन करने वाला हो, जिससे ( अवचियमंस-सोणियं ) सूख गया है मांस और खून जिसका, ( सुव्वयं ) व्रत नियम सुन्दर पालता हो ( पत्तनिव्वाणं ) प्राप्त हुआ है शान्तता को ( तं ) उसको ( वयं ) हम ( माह्वणं ) ब्राह्मण ( वूम ) कहते हैं ।

भाचार्य -हे गौतम ! तप करने से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, इन्द्रिया का दमन करने से लोहू, माँस जिसका सूख गया हो, व्रत नियमों का सुन्दर रूप में पालन करने के कारण जिसका स्वभाव शान्त हो गया हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

जहा पउम जले जाय, नोवालेप्पइ वारिणा ।

एव अलित्त कामोहि, त वय धूम माहण ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( पउम ) कमल ( जले ) जल में ( जाय ) उत्पन्न होता है तोभी ( वारिणा ) जल से ( नोवालेप्पइ ) वह लिप्त नहीं होता है ( एव ) ऐसे ही ( कामोहि ) काम भोगों से ( अलित्त ) अलिप्त है ( त ) उसको ( वय ) हम ( माहण ) ब्राह्मण कहते हैं ।

भाचार्य -हे गौतम ! जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है, पर जलम सदा अलिप्त रहता है, इसी तरह कामभोगों में उत्पन्न होने पर भी विषय-वासना सेवन में जो सदा वृत्त रहता है, वह किसी भी जाति व काम का क्यों न हो, हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं ।

न वि मुडिपण समणो, न ओंकारेण धमणो ।

न मुग्गी रणवासेण, कुमचोरेण न तावसो ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( मुडिपण ) मुद्गन व लोचन करने से ( समणो ) धमण ( न ) नहीं होता है । अर्थात् ( ओंकारेण ) ओंकार शब्द मात्र जप करने से ( धमणो ) कोई ब्राह्मण ( वि ) भी ( न ) नहीं हो सकता है । इसी

तरह ( रक्षणवासेण ) अटवी में रहने से ( मुणी ) मुनि ( न ) नहीं होता है । ( कुसचीरेण ) दर्भ के वस्त्र पहनने से ( तावसो ) तपस्वी ( न ) नहीं होता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! केवल तिर मुंडाने से या लोचन मात्र करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता है । और न ओंकार शब्द मात्र के गूँठने से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है । इसी तरह केवल सवन अटवी में निवास करलेने से ही कोई मुनि नहीं हो सकता है । और न केवल घास विशेष अर्थात् दर्भ का कपड़ा पहन लेने से तपस्वी बन सकता है ।

समयाए समणो होइ; बंभचेरेण बंभणो ।

नाणेण य मुणी होइ; तवेण होइ तावसो ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( समयाए ) शत्रु और मित्र पर समभाव रखने से ( समणो ) श्रमण-साधु ( होइ ) होता है । ( बंभचेरेण ) ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से ( बंभणो ) ब्राह्मण होता है ( य ) और इसी तरह ( नाणेण ) ज्ञान सम्पादन करने से ( मुणी ) मुनि ( होइ ) होता है, एवं ( तवेण ) तप करने से ( तावसो ) तपस्वी ( होइ ) होता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! सर्व प्राणी मात्र, फिर चाहे वे शत्रु जैसा वर्त्ताव करते हों या मित्र जैसा, ब्राह्मण, श्वः या क, चाहे जो व्यक्ति हों, उन सभी को समदृष्टि से जो देखता हो, वही साधु है । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी कौम का हो, वह ब्राह्मण ही है, इसी तरह सम्यक् ज्ञान सम्पादन कर के उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ही मुनि है । ऐहिक

सुखों की वांछा रहित जिना निमी को कष्ट दिये जो तप करता है, वही तपस्वी है।

कम्मुणा यभणा होइ, कम्मुणा होइ यत्तिओ ।

कम्मुणा वडसो होइ, सुहो होइ कम्मुणा ॥ २० ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (कम्मुणा) यमादि अनुष्ठान करने से ( यभणा ) ब्राह्मण ( होइ ) होता है, और (कम्मुणा) पर पीदाहरण व रक्षादि कार्य करने से (यत्तिओ) क्षत्री (होइ) होता है। इसी तरह (कम्मुणा) नीति पूरक व्यवहार कम करने से ( वडसो ) वैश्य (होइ) होता है । और (कम्मुणा) दूसरा को कष्ट पहुँचाने रूप कार्य जो करे वह ( सुहो ) शूद्र ( होइ ) होता है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! चाहे जिस जाति व कुल का मनुष्य क्यों न हो, जो क्षमा, मन्त्र, शील तप आदि मनुष्ठान रूप कर्मों का वर्त्ता होता है, वही ब्राह्मण है। केवल आपातिलक्ष कर लेने से ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जोर जो भय, दुःख, आदि से मनुष्य को मुक्त करने का कर्म करता है, वही क्षत्रिय अर्थात् राजपुत्र है। अन्याय पूरक राग करने से तथा शिकार खेलने में कोई भी व्यक्ति राज तप क्षत्रिय नहीं बना। इसी तरह नीति पूरक प्रत्येक के साथ स जो व्यापार करने का कार्य करता है वही वैश्य है। नापने, तालने, लेन, देन, आदि सभी में अर्थात् पूरक व्यवहार पर लेने मात्र से कोई वैश्य नहीं हो सकता है। और जो दूसरा को मत्ताप पहुँचाने वाले ही कर्मों को करता रहता है वही शूद्र है।

॥ इति निग्रन्थ-प्रवचनस्य सप्तमोऽध्यायः ॥

# ❀ अध्याय आठवां ❀

॥ श्री भगवानुवाच ॥



आलओ थीजणाइरणो; थीकहा य मणोरमा ।  
 संथवो चैव नारीणं, तेसि इंदियदरिसणं ॥ १ ॥  
 कूइअं रुइअं गीअं, हसिअं भुतासिआणि अ ।  
 पणिअं भत्तपाणं च, अइमायं पाण भोअणं ॥ २ ॥  
 गत्तभूसणमिट्ठं च; कामभोगा य दुज्जया ।  
 नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( थीजणाइरणो ) स्त्री  
 जन सहित ( आलओ ) मर्कान में रहना ( य ) और  
 ( मणोरमा ) मन-रमणीय ( थीकहा ) स्त्री-कथा कहना  
 ( चैव ) और ( नारीणं ) स्त्रियों के ( संथवो ) संस्तव  
 अर्थात् एक अ सन पर बैठना ( चेअ ) और ( तेसिं ) स्त्रियों  
 का ( इंदियदरिसणं ) अङ्गोपाङ्ग देखना, ये ब्रह्मचारियों  
 के लिए निषिद्ध है । ( अ ) और ( कूइअं ) कूजित ( रुइअं )  
 रुदित ( गीअं ) गीत ( हसिअं ) हास्य वगैरह ( भुतासि-  
 आणि ) स्त्रियों के साथ पूर्व में जो काम चेष्टा की है, उसका  
 स्मरण ( च ) और नित्य ( पणिअं ) स्निग्ध ( भत्तपाणं )  
 आहार पानी एवं ( अइमायं ) परिमाण से अधिक ( पाण-  
 भोअणं ) आहार पानी का खाना पीना ( च ) और ( इट्ठं )

प्रियकारी ( गन्तभूसर्ग ) शरीर शुश्रूषा विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है। क्योंकि ( दुर्जय ) जीतने में कठिन हैं ऐसे थे ( कामभोग ) कामभोग ( अन्त-गवेसिस्त ) आरमगवेषी ब्रह्मचारी ( नरस्म ) मनुष्य के ( तालडड ) तालपुट ( प्रिय ) जड़र के ( जहा ) समान हैं।

भावार्थ - हे गौतम ! स्त्री व नपुंसक ( हींजड़े ) जड़ा रहते हैं वहां ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों की कथा का कहना, स्त्रिया के आसन पर बैठना, उन के अंगो-पाङ्गा को देखना, और जो पूर्व में स्त्रियों के साथ काम चेष्टा की है उसका स्मरण करना, नित्यप्रति स्निग्ध भोजन करना, परिमाण से अधिक भोजन करना, एवं शरीर की शुश्रूषा विभूषा करना ये सब ब्रह्मचारियों के लिए निषिद्ध हैं। क्योंकि ये दुर्जयी काम भोग ब्रह्मचारी के लिए तालपुट जड़र के समान होते हैं।

जहा कुहुडपोअस्स, निच्च कुललओ भयं ।  
एव सु यमयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भयं ॥ ४ ॥

अन्यार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( कुहुड पोअस्स ) सुर्मा के वस्त्रों को ( निच्च ) हमेशा ( कुललओ ) विस्त्री से ( भय ) भय रहता है। ( एवं ) इसी प्रकार ( सु ) निश्चय करके ( यमयारिस्स ) ब्रह्मचारी को ( इत्थीविग्गहओ ) स्त्री शरीर से ( भय ) भय बना रहता है।

भावार्थ - हे गौतम ! ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों की विषय जनित घातालाप तथा स्त्रियों का समर्ग करना यदि



जो निषेध किया है, वह इसलिए है कि जैसे सूर्य के दच्चे को सर्वत्र चिरा से प्राणवय का भय रहता है, अतः अपनी प्राण रक्षा के लिए वह उससे दचता रहता है। उसी तरह ब्रह्म-चारियों को स्त्रियों के संसर्ग से अपने प्राणवय के नष्ट होने का भय सदा रहता है। अतः उन्हें स्त्रियों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए।

जहा विगलावतहस्त मूले;

न मूलगाणं वसही पसत्था ।

एमेव इत्थानिलयस्स मउक्के:

न वम्भयारिस्स खमो निवासो ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( विगला-  
वतहस्त ) बिलावों के रहने के स्थानों के ( मूले ) समीप  
में ( मूलगाणं ) चूहों का ( वसही ) रहता ( पसत्था )  
अच्छा ( न ) नहीं है, ( एमेव ) इसी तरह ( इत्थानि-  
लयस्स ) स्त्रियों के निवास स्थान के ( मउक्के ) मध्य में  
( वम्भयारिस्स ) ब्रह्मचारियों का ( निवासो ) रहना ( खमो )  
योग्य ( न ) नहीं है।

भावार्थः—हे आर्य ! जिस प्रकार बिलावों के निवास  
स्थानों के समीप चूहों का रहना बिल्कुल योग्य नहीं अर्थात्  
स्वत्तरनाक है। इसी तरह स्त्रियों के रहने के स्थान के समीप  
ब्रह्मचारियों का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है।

द्वत्थपायपाडिछिन्नं; कन्ननासविगप्पिअं ।

अवि वाससयं नारिं; वंभयारी विवज्जए ॥ ६ ॥

**अन्यथार्थ** -हे इन्द्रभूति! ( हस्तपायपट्टिच्छिन्ना ) हाथ पाँव छेदे हुए हों, ( कञ्जनाम्बुविगच्छिन्ना ) कान, नाभिमा, विवृत आकार के हों, ( वाससव ) मो वष वाली, हो ( श्वि ) ऐसी भी ( नारि ) स्त्री का ससर्ग करना ( धमयारी ) ब्रह्म चारी ( विवज्जण ) छोड़ दे ।

**भाचार्य** -हे गौतम ! जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, कान नाक भी खराब आकार वाले हों, पैर अवस्था में भी सौ चर्प वाली हो तो भी ऐसी स्त्री के साथ भी ससर्ग परिचय करना, ब्रह्मचारियों के लिए परित्याज्य है ।

**अगपच्चगसटाणं, चारुल्लविश्रपेदिश्रं ।**  
**इत्थीण तं न निज्झाप, कामरागीववड्ढण ॥ ७ ॥**

**अन्यथार्थ** -हे इन्द्रभूति! ब्रह्मचारी ( कामरागीववड्ढण ) काम राग आदि को बढ़ाने वाले ऐसे ( इत्थीण ) स्त्रियों के ( त ) तत्सन्धी ( अगपच्चगसटाण ) सिर नयन आदि आकार प्रकार आर ( चारुल्लविश्रपेदिश्र ) सुन्दर बोलने का दग एवं नयनों के कटाक्ष वाण की ओर ( न ) न ( निज्झाप ) देखे ।

**भाचार्य** -हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो स्त्रियों के हाथ पाँव, नाँव, नाक मुँह आदि के आकार प्रकार हैं उनकी ओर, एवं स्त्रियों के सुन्दर बोलने की दृष्टि तथा उनके नयनों के तीक्ष्ण वाणों की ओर कदापि न देखना चाहिये ।

शो रक्खसीसु गिज्झिज्जा;

गंडवच्छासु ऽप्येगचित्तासु ।

जाओ पुरिसं पलोभिता;

खेलंति जहा वा दासेहिं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ब्रह्मचारी को (गंडवच्छासु) फोड़े के समान वक्षस्थल वाली ( ऽप्येगचित्तासु ) चंचल चित्त वाली ( रक्खसीसु ) राक्षसी स्त्रियों में ( शो ) नहीं ( गिज्झिज्जा ) गृद्धि होना चाहिए, क्योंकि ( जाओ ) जो स्त्रियां ( पुरिसं ) पुरुष को ( पलोभिता ) प्रलोभित करके ( जहा ) जैसे ( दासेहिं ) दास की ( वा ) तरह ( खेलंति ) क्रीड़ा कराती हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को फोड़े के समान स्तनवाली, एवं चंचल चित्तवाली, जो बातें तो किसी दूसरे से कोर, और देखे दूसरे ही की ओर ऐसी अनेक चित्त वाली, राक्षसियों के समान स्त्रियों में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए । क्योंकि वे स्त्रियां मनुष्यों को विषय वासना का प्रलोभन दिखा कर अपनी अनेक आशाओं का पालन कराने में उन्हें दासों की भांति दत्तचित्त रखती हैं ।

भोगामिसदोसविसन्ने,

द्वियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।

बाले य मंदिण मूढे,

वज्झई मच्छिंया व खल्लमि ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( भोगामिसदोसविसन्ने ) भोग रूप माँस जो आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप

है, उस में आसक्त होने वाले तथा ( हियनिस्सेयसमुद्धि-  
योच्चार्ये ) हित कारक जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने को  
जो बुद्धि है उस से विपरीत वर्ताव करने वाले ( य ) और  
( मदिप् ) धम-क्रिया में आलसी ( भूढे ) मोह में लिप्त  
( बाले ) ऐसे अज्ञानी कर्मों में बंध जाते हैं । और ( वेलाग्नि )  
श्लेष-कृत् में ( मदिप्पुत्रा ) मक्खली की ( य ) तरह  
( उग्गह ) लिपट जाती है ।

भावार्थ - हे गौतम ! विषय वासना रूप जो माम है,  
यही आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है । इस में  
आसक्त होने वाले, तथा हितकारी जो मोक्ष है उसके  
साधन की बुद्धि से विमुक्त, और धर्म करने में आलसी तथा  
मोह में लिप्त हो जाने वाले अज्ञानी जन अपने गाढ़  
कर्मों में जैसे मक्खली रूप ( कृक ) में लिपट जाती है ऐसे ही  
फस जाते हैं ।

सल्ल कामा विस्स कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्थे माणा, अकामा जति दुग्गह ॥ १० ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( कामा ) काम भोग  
( सल्ल ) काटे के समान है ( कामा ) कामभोग ( विस्स )  
विष के समान है ( कामा ) कामभोग ( आसीविसोवमा )  
दृष्टि विष सप के समान है, ( कामे ) कामभोगों की ( पत्थेमाणा )  
इच्छा करने पर ( अकामा ) बिनाही विषय वासना सेवन  
किये यह जीव ( दुग्गह ) दुर्गति को ( जति ) प्राप्त  
होता है ।

भावार्थ - हे आर्य ! यह काम भोग चूभने वाले  
तीक्ष्ण काटे के समान है, विषय वासना का सेवन करना तो

बहुत ही दूर रहा, पर उसकी इच्छा मात्र काने ही में मनुष्यों की दुर्गति होती है।

खणमेत्तसुखत्वा बहुकालदुक्खाः

पगामदुक्खा अनिगामसुक्खा ।

संसारमोक्खस्स विपस्सभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( कामभोगा ) ये काम भोग ( खणमेत्तसुक्खा ) क्षण मात्र के केवल भोगने के समय ही, सुख के देने वाले हैं, पर ये भविष्य में ( बहु-कालदुक्खा ) बहुत काल तक के लिए दुःख रूप हो जाते हैं। अतः ये विषय भोग ( पगामदुक्खा ) अत्यन्त दुःख देने वाले और ( अनिगामसुक्खा ) अत्यल्प सुख के दाता हैं। ( संसारमोक्खस्स ) संसार से मुक्त होने वालों को ये ( विप-क्खभूया ) विपश्चभूत अर्थात् शत्रु के समान हैं। और ( अणत्थाण ) अनर्थों की ( खाणी उ ) खदान के समान हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर ये काम भोग केवल सेवन करते समय ही क्षणिक सुखों के देने वाले हैं। और भविष्य में वे बहुत अर्थ तक दुःखदायी होते हैं। इसलिये हे गौतम ! ये भोग अत्यन्त दुःख के कारण हैं; सुख तो इन के द्वारा प्राप्त होता है वह तो अत्यल्प ही होता है। फिर ये भोग संसार से मुक्त होने वाले के लिए पूरे पूरे शत्रु के समान होते हैं। और सम्पूर्ण अनर्थों को पैदा करने वाले हैं।

जडा किंपागफलाणं ; परिणामो न सुन्दरो ।

एवं भूत्ताणं भोगाणं; परिणामो न सुन्दरो ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (विपाकफलाण्य) विपाक नामक फलों के खाने का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं है, (एव) इसी तरह (भूताण्य) भोगे हुए (भोगाण्य) भोगों का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं होता है ।

भावार्थ - हे आर्य ! विपाक नाम के फल जो भी होते हैं खाने में स्वादिष्ट, सुघने में सुगन्धित, और आकार प्रकार से भी मनोहर होते हैं तथापि खाने के बाद वे फल हलाइल ज़हर का काम कर बैठते हैं । इसी तरह ये भोग भी भोगते समय तो क्षणिक मस्ती को दे देते हैं । परन्तु उस के पश्चात् ये चौरासी की चक्रफेरी में दुर्गों का समुद्र रूप हो सामने आ खड़े हो जाते हैं । उस समय इस आत्मा को बड़ा ही पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

दुपरिच्छया इमे कामा,

नो मुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सति सुव्रया साह,

जे तरति अतर वणियावा ॥१३॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (इमे) ये (कामा) कामभोग (दुपरिच्छया) मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनता से छूटने वाले होते हैं, ऐसे भोग (अधीरपुरिसेहि) कायर पुरुषों से तो (नो) नहीं (मुजहा) सुगमता से छोड़े जा सकते हैं । (अह) परन्तु (सुव्रया) सुमत वाले (साह) अच्छे पुरुष जो (सति) होते हैं (जे) वे (अतर) तिरने में कठिन ऐसे भव समुद्र को भी (वणियो) वणिक की (वा) तब (तरति) तिर जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! इन काम भोगों को छोड़ने में जब बुद्धिमान् मनुष्य भी बड़ी कठिनाइयाँ उठाते हैं, तब फिर कायर पुरुष तो इन्हें सुलभता से छोड़ ही कैसे सकते हैं । अतः जो शूर वीर और धीर पुरुष होते हैं, वे ही इस काम भोग रूपी समुद्र के परले पार पहुँच सकते हैं; उसी प्रकार संयम आदि व्रत नियमों की धारणा करने वाले पुरुष ही ब्रह्मचर्य रूप जहाज के द्वारा संसार रूपी समुद्र के परले पार पहुँच सकते हैं ।

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।  
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( भोगेसु ) भोग भोगने में कर्मों का ( उवलेवो ) उपलेख ( होइ ) होता है । और ( अभोगी ) अभोगी को ( नोवलिप्पई ) कर्मों का लेप नहीं होता है । ( भोगी ) विषय सेवन करने वाला ( संसारे ) संसार में ( भमइ ) भ्रमण करता है । और ( अभोगी ) विषय सेवन नहीं करने वाला ( विप्पमुच्चई ) कर्मों से मुक्त होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! विषय वासना सेवन करने से आत्मा कर्मों के बन्धन से बँध जाती है । और उसको त्यागने से वह आलिप्त रहती है । अतः जो काम भोगों को सेवन करते हैं वे संसार-चक्र में गोता लगाते रहते हैं; और जो इन्हें त्याग देते हैं; वे कर्मों से मुक्त हो कर अटल सुखों के धाम पर जा पहुँचते हैं ।

मोक्खाभिकांखिस्स वि माणवस्स,  
संसारभीरुस्स डियस्स धम्मे ।

नेयारिस दुत्तरमत्थि लोण,

जदित्थिओ थालमणोहराओ ॥१५॥

अन्वयार्थ है इन्द्रभूति ! ( मोक्षलाभिकरिस्स )  
मोक्ष की अभिलाषा रखनेवाले ( ममारभीरुस्स ) संसार  
में जन्म मरण करने से डरने वाले और ( धम्म ) धर्म में  
( ठियस्स ) स्थिर हैं आत्मा जिनकी ऐसे ( माणवस्स )  
मनुष्य को ( वि ) भी ( जहा ) जैसे ( थालमणोहराओ )  
मूर्तियों के मन को हरण करने वाली ( इत्थिओ ) स्त्रियों से  
दूर रहना कठिन है, तब ( नेयारिस ) ऐसे ( लोण ) लोक में  
( दुत्तर ) विषय रूप समुद्र को लावनाने के समान दूसरा  
कोई कठिन ( न ) नहीं ( अत्थि ) है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जो मोक्ष की अभिलाषा रखते  
हैं, और जन्म मरणों से भयभीत होते हुए धर्म में अपनी  
आत्मा को स्थिर किये रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी मूर्तियों  
के मारजन करने वाली स्त्रियों के कटावों को निष्फल  
करने के समान इस लोक में दूसरा कोई कठिन कार्य  
नहीं है ।

एण थ संगे समइकमित्ता,

सुदुत्तरा चेव भवति सेसा ।

जहा महासागरमुत्तरित्ता,

नह भवे अयि गगासमाणा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( एण थ ) इस ( संगे )  
श्री 'प्रसंग को ( समइकमित्ता )' छोड़ने पर ( सेसा )  
अवशेष धनादि का छोड़ना ( चेव ) निश्चय करके ( सुदुत्तरा )



सुगमता से ( भवन्ति ) होता है ( जहा ) जैसे ( महासागरं ) मोटा समुद्र ( उत्तरित्ता ) तिर जाने पर ( गंगासमाणा ) गंगा के समान ( नई ) नदी ( आवे ) भी ( भवे ) सुख से पार की जा सकती है ।

भावार्थ:- हे इन्द्रभूति ! जिसने स्त्री-संभोग का परित्याग कर दिया है उसको अवशेष धनादि के त्यागने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, अर्थात्-शीघ्र ही वह दूसरे प्रपंचों से भी अलग हो सकता है । जैसे-कि महासागर के परले पार जाने वाले के लिए गंगा नदी को लांघना कोई कठिन कार्य नहीं होता ।

कामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं,

सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जं काइअं माणसिअं च किंचि;

तस्संतगं गच्छइ वीयरगो ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! ( सदेवगस्स ) देवता सहित ( सव्वस्स ) सम्पूर्ण ( लोगस्स ) लोक के प्राणी मात्र को ( कामाणुगिद्विप्पभवं ) काम भोग की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला ( खु ) ही, ( दुक्खं ) दुख लगा हुआ है ( जं ) जो ( काइअं ) कायिक ( च ) और ( माणसिअं ) मानसिक ( किंचि ) कोई भी दुख है ( तस्स ) उसके ( अंतगं ) अन्त को ( वीयरगो ) चला गया है राग द्वेष जिसका, वह ( गच्छइ ) जाता है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! भवनपति, बाणव्यन्तर, ज्योतिषी आदि सभी तरह के देवताओं से लगाकर सम्पूर्ण लोक

के छोटे से प्राणी तक को काम भोगों की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला दुःख सताता रहता है। उस कारिक और मानसिक दुःख का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है, जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है।

देवदाण्यगन्धर्वा, जम्भरकर्मकिन्नरा ।

यभयारि नमसति, दुष्कर जे करति ते ॥१८॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( दुष्कर ) कठिनता से आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को ( जे ) जो ( करति ) पालन करते हैं ( ते ) उन ( यभयारि ) ब्रह्मचारियों को ( देवदाण्यगन्धर्वा ) देव, दानव, और गन्धर्व ( जम्भरकर्म-सकिन्नरा ) यक्ष, राक्षस, और किन्नर सभी तरह के देव ( नमसति ) नमस्कार करते हैं।

भावार्थ - हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है, उसको देव दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य अष्टमोऽध्यायः॥



# अध्याय नौवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सर्वे जीवा वि इच्छंति; जीविउं न मरिज्जिउं ।  
तम्हा पाणिवहं घोरं; निर्गंथा वज्जयंति णं ॥ १ ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( सर्वे ) सभी ( जीवा ) जीव ( जीविउं ) जीने की ( इच्छंति ) इच्छा करते हैं ( वि ) और ( मरिज्जिउं ) मरने को कोई जीव ( न ) नहीं चाहता है । ( तम्हा ) इसलिए ( निर्गंथा ) निर्ग्रन्थ साधु ( घोरं ) रौद्र ( पाणिवहं ) प्राणवध को ( वज्जयंति ) छोड़ते हैं । ( णं ) वाक्यालंकार ।

भावार्थः- हे गौतम ! सब छोटे बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं, पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं । क्योंकि जीवित रहना सब को प्रिय है । इसलिए निर्ग्रन्थ साधु महान् दुख के हेतु प्राणी वध को आजीवन के लिए छोड़ देते हैं ।

मुसावाओ य लोगम्मि; सव्वसाहूहि गरहिओ ।  
अविस्सासो य भूयाणं; तम्हा मोसं विवज्जए ॥ २ ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( लोगम्मि ) इस लोक में ( य ) हिंसा के सिवाय और ( मुसावाओ ) मृषावाद को भी ( सव्वसाहूहि ) सब अच्छे पुरुषोंने ( गरहिओ ) निन्द-

नीय कहा है । ( य ) और इस मृषावाद में ( भूयाण ) प्राणियों को ( अविस्मासो ) अविश्वास होता है । ( तम्हा ) इसलिये ( मोस ) मूँठ को ( विवज्जण ) छोड़ देना चाहिये ।

भा.प्रार्थ - हे गौतम ! इस लोक में हिंसा के मित्राय और भी जो मृषावाद ( मूँठ ) है, वह अच्छे पुरुषोंके द्वारा निन्दित्य प्रताया गया है । और यह मूँठ अविश्वास का पात्र भी है । इसलिये साधु पुण्य मूँठ बोलना आजीवन के लिये छोड़ देते हैं ।

चित्तमतमचित्त या, अणं वा जइ वा बहु ।  
दत्तसोदणमेत्त पि; उग्गहसि अजाइया ॥३॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( अण ) अल्प ( जइया ) अथवा ( बहु ) वस्तु ( चित्तमत ) मचेतन ( वा ) अथवा ( अचित्त ) अचेतन ( दत्तसोदणमेत्तपि ) दत्त-शोधन के समान नितने भी पदार्थ हैं उन्हें भी ( अजाइया ) बाँचे बिना ग्रहण नहीं करते हैं । ( उग्गहसि ) पटियारी वस्तु तक भी गृहस्थ के दिये बिना वे नहीं लेते हैं ।

भा.प्रार्थ - हे गौतम ! चेतन वस्तु जैसे शिष्य अचेतन वस्तु वस्त्र, पात्र यंगरह यहा तक कि दात कुचलने की काढ़ी यंगरह भी गृहस्थ के दिये बिना जो साधु होते हैं, वे कभी ग्रहण नहीं करते हैं, और अथग्रहिक पटियारी वस्तु ( An article of use ( for a monk ) to be used for a time and, then to be returned to its owner ) अर्थात् कुछ समय तक रख कर पीछी भौपदे, उत चीजों

को भी गृहस्थों के दिये बिना साधु कभी नहीं लेते हैं ।

मूलमेयमहम्मस्स; महादोससमुस्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसर्गं; निगंथा वज्जयंति यं ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( एयं ) यः ( मेहुणसंसर्गं ) मैथुन विषयक संसर्ग (अहम्मस्स) अधर्म का ( मूलं ) मूल है । और ( महादोससमुस्सयं ) महान् दुषित विचारों को अच्छी तरह से बढ़ाने वाला है । ( तम्हा ) इस लिए ( निगंथा ) निर्ग्रन्थ साधु मैथुन संसर्ग को ( वज्जयंति ) छोड़ देते हैं । ( यं ) वाक्यालंकार में ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह अब्रह्मचर्य अधर्म उत्पन्न कराने में परम कारण है । और हिंसा झूठ चोरी कपट आदि महान् दोषों को खूब बढ़ाने वाला है । इसलिए नि-धर्म पालने वाले महापुरुष सब प्रकार से मैथुन संसर्ग का परि त्याग कर देते हैं ।

लोभस्सेसमणुफाले; मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्नेहीकामे; गिही पव्वइए न से ॥५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( लोभस्स ) लोभ की ( एस ) यह ( अणुफाले ) महत्ता है, कि ( अन्नयरामवि ) गुड़, घी, शक्कर आदि में से कोई एक पदार्थ को भी ( जे ) जो साधु हो कर ( सिया ) कदाचित् ( सन्नेहीकामे ) अपने पास रात भर रखने की इच्छा कर ले तो ( से ) वह ( न ) न तो ( गिही ) गृहस्थी है और न ( पव्वइए ) प्रव्रजित दीक्षित ही है, ऐसा तीर्थंकर ( मन्ने ) मानते हैं ।

**भावार्थ:-**हे गौतम ! लोभ, चारित्र के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने वाला है, इसीलिए इस की इतनी महत्ता है तीर्थंकरों ने ऐसा माना है, और कहा है, कि गुड़, घी, शक्कर आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु हो कर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखवा लेवे तो वह गृहस्थ भी नहीं है। क्योंकि उसके पहनने का वेप साधुका है। और वह साधु भी नहीं है क्योंकि जो साधु होते हैं, उनके लिए उदययुक्त कोई भी चीज रात रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है। अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तक की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए।

ज पि चत्थ घ पायं वा, कमल पायपुच्छयं ।  
त पि सजमलज्जटा, धारेन्ति परिहरति य ॥ ६ ॥

**अन्वयार्थ -**हे इन्द्रभृति ! ( ज ) जो ( पि ) भी ( चत्थ ) वस्त्र ( घ ) अथवा ( पाय ) पात्र ( वा ) अथवा ( कमल ) उन का वस्त्र ( पायपुच्छय ) पग पोंछने का वस्त्र ( त ) उसको ( पि ) भी ( सजमलज्जटा ) सजम लगना 'रक्षा' के लिए ( धारेन्ति ) लेते हैं ( य ) और ( परिहरति ) पहनते हैं

**भावार्थ -**हे गौतम ! जब यह कह दिया कि : भी वस्तु नहीं रखना और वस्त्र पात्र वगैरह, साधु हैं, तो भला लोभ सज्ज में इस संग्रह महज ही प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है। किन्तु जो साधु है, वह केवल समय की रक्षा लेता है। और पहनता है। »

पालने के लिए उसके साधन वस्त्र, पात्र, वगैरह रखने में लोभ नहीं है ।

न सो परिग्रहो वुत्तो; नायपुत्तेण ताइण ।

मुच्छा परिग्रहो वुत्तो; इइ वुत्तं महेसिणा ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( सो ) संयम की रक्षा के लिए रखे हुए वस्त्र, पात्र, वगैरह हैं, उनको ( परिग्रहो ) परिग्रह ( ताइणा ) त्राता ( नायपुत्तेण ) तीर्थकरने ( न ) नहीं ( वुत्तो ) कहा है किन्तु उन वस्तुओं पर ( मुच्छा ) मोह रखना वही ( परिग्रहो ) परिग्रह ( वुत्तो ) कहा जाता है ( इइ ) इस प्रकार ( महेसिणा ) तीर्थकरों ने ( वुत्तं ) कहा है ।

भावार्थः—हे गौतम ! संयम को पालने के लिए जो वस्त्र, पात्र, वगैरह रखे जाते हैं, उन को तीर्थकरों ने परिग्रह [ Attachment to manmon, the fifth Papasthana ] नहीं कहा है । हां यदि वस्त्र, पात्र आदि पर ममत्व भाव हो, या वस्त्र पात्र ही क्यों, अपने शरीर पर देखो न, इस पर भी ममत्व यदि हुआ, कि अवश्य वह परिग्रह के दोष से दूषित बन जाता है । और वह परिग्रह का दोष चारित्र के गुणों को नष्ट करने में सहायक होता है ।

एयं च दोसं दट्ठुणं, नायपुत्तेण भासियं ।

सव्वाहारं न भुंजति; निग्गंथा राइभोयणं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( च ) और ( एयं ) इस ( दोसं ) दोस को ( दट्ठुणं ) देख कर ( नायपुत्तेण ) तीर्थ-

कर ने ( भासिय ) कहा है । ( निगमा ) निर्ग्रन्थ जो है वे ( सत्प्रहार ) सब प्रकार के आहार को ( राहभोग्य ) रात्रि के भोजन अर्थात् रात्रि में ( नो ) नहीं ( भुजति ) भोगते हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! रात्रि के समय भोजन करने में कई तरह के जीव भी खाने में आ जाते हैं । अतः उन जीवों की, भोजन करने वाला में हिंसा हो जानी है । और वे फिर कई तरह के रोग भी पैदा कर बैठते हैं । अतः रात्रि भोजन करने में ऐसा दोष देख कर चोतरागों ने उपदेश किया है, कि जो निर्ग्रन्थ Possessionless or passionless ascetic होते हैं वे सब प्रकार से खाने पीने की कोई भी वस्तु का रात्रि में सेवन नहीं करते हैं ।

पुढारि न खणे न मणावप,

सीश्रोदगं न पिप न पियावप ।

अगणि सस्य जहा सुनिसियः

त न जने न जलावण ज स भिक्खू ॥६॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( पुढारि ) पृथ्वी को स्वयं ( न ) नहा ( खणे ) खोदे औरों में भी ( न ) न ( मणावप ) खुदवावे ( सीश्रोदग ) शीतोदक-सचिनजल को ( न ) नहीं पीये, औरों को भी ( न ) न ( पियावप ) पिलावे, ( जहा ) जेमे ( सुनिसिय ) सत्य अच्छी तरह तीक्ष्ण ( सस्य ) शस्त्र होता है, उसी तरह ( अगणि ) अग्नि है ( त ) उसको स्वयं ( न ) नहीं ( जने ) जलावे, औरों से भी ( न ) न ( जलावण ) जलवावे ( स ) यही ( भिक्खू ) साधु है ।



भावार्थः—हे गौतम ! सर्वथा हिंसा से जो वचना चाहता है । वह न स्वयं पृथ्वी को खोदे और न औरों से भी खुदवावे । इसी तरह न सचित्त ( जिस में जीव हो उस ) जल को खुद पीवे और न औरों को पिलावे । उसी तरह न अग्नि को भी स्वयं प्रदीप्त करे और न औरों ही से प्रदीप्त करवावे वस, वही साधु है ।

अनिलेण न वीए न वीयावए;

हरियाणि न छिदे न छिदावए ॥

वीयाणि सया विवज्जयंतो;

सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( अनिलेण ) वायु के हेतु पंखे को ( न ) नहीं ( वीए ) चलाता है, और ( न ) न औरों से ही ( वीयावए ) चलवाता है ( हरियाणि ) वनस्पतियों को स्वतः ( न ) नहीं ( छिदे ) छेदता और ( न ) न औरों ही से ( छिदावए ) छेदवाता है, ( वीयाणि ) बीजों को छेदना ( सया ) सदा ( विवज्जयंतो ) छोड़ता हुआ ( सच्चित्तं ) सचित्त पदार्थ को जो ( न ) न ( आहारए ) खाता है । ( स ) वही ( भिक्खू ) साधु है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसने इन्द्रिय-जन्य सुखों की ओर से अपना मुँह मोड़ लिया है, वह कभी भी हवा के लिये पंखों का न तो स्वतः प्रयोग करता है और न औरों से उस का प्रयोग करवाता है । और पान, फल, फूल आदि वनस्पतियों का भक्षण छोड़ता हुआ, सचित्त ( An anim-

ate thing, water, flower, fruit, greengrass etc. ) पदार्थों का कभी आहार नहीं करता, वही साधु है ।

महुकारसमा युद्धा, जं भयति अणोस्सिया ।  
नाणापिण्डरया दत्ता, तेण छुच्चति साहुणो ॥११॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( महुकारसमा ) जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर भ्रमर जीवन बिताते हैं, वैसे ही ( जे ) जो ( दत्ता ) इन्द्रियों को जीतते हुए ( नाणापिण्डरया ) नाना प्रकार के आहार में उद्देग रहित रत रहने वाले हैं वैसे ( युद्धा ) तत्पश्चात् ( अणोस्सिया ) नेत्राय रहित ( भयति ) होते हैं । तेण ) उस करके उनको ( साहुणो ) साधु ( छुच्चति ) कहते हैं ।

भावार्थ - हे गौतम ! जिस प्रकार भ्रमर फूलों पर से थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है । इसी तरह जो अपनी इन्द्रियों पर विनय प्राप्त करते हुए तीसरे कहुये, मधुर, आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्देग रहित होते हैं । तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिला, उसी को खाकर आनन्द मय सयमी जीवन को अनेकित हो कर बिताते हैं, उन्हीं को हे गौतम ! साधु कहते हैं ।

जे न चदे न से पुप्पे, चदिओ न समुक्से ।  
एवमणेसमाणस्स, सामणमणुचिट्ठ ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो कोई गृहस्थ साधु को ( न ) नहीं ( चदे ) वन्दना करता ( से ) वह साधु उस

गृहस्थ पर (न) न (कुपे) क्रोध करे, और (वन्दित्रो) वन्दना करने पर (न) न (समुक्से) उत्कर्षता ही दिखावे ( एवं ) इस प्रकार (अन्नेममाणस्स) गवेपणा करने वाले का (सामणं) सम्पूर्ण चारित्र ( अणुचिट्ठ ) रहता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! साधु को कोई वन्दना करे या न करे तो उस गृहस्थ पर वह साधु क्रोधित न हो । साधुता के गुणों पर यदि कोई राजादि मुग्ध हो जा, और वह वन्दनादि करे तो वह साधु गर्वान्वित भी कभी न हो, बस, इस प्रकार चारित्र को दूषित करने वाले दूषणों को देखता हुआ उन्होंने से बाल बाल बचता रहे उसी का चारित्र [ Right conduct; ascetic conduct inspired by the subsidence of abstructive Karma ] अखण्ड रहता है ।

पण समत्ते सया जण;

समताधम्ममुदाहरे सुणी ।

सुहमे उ सया अलूसण;

णो कुज्जे णो माणि माहणो ॥ १३ ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! ( पणसमत्ते ) समग्र प्रज्ञा करके सहित तथा प्रश्न करने पर उत्तर देने में समर्थ ( सया ) हमेशा ( जण ) वह कपायादि को जीते ( समताधम्ममुदाहरे ) समभाव से धर्म को ( सुणी ) वह साधु कहता हो, और ( सया ) सदैव ( सुहमे ) सूक्ष्म चारित्र में ( अलूसण ) अविराधक हो, उन्हें ताड़ने पर ( णो ) नहीं ( कुज्जे ) क्रोधित हो एवं सत्कार करने पर ( णो ) नहीं ( माणि ) मानी हो, वही ( माहणो ) साधु है ।

भाचार्य -हे गौतम ! तीक्ष्ण बुद्धि करके सहित हो, प्रश्न करने पर जो शान्तता से उत्तर देने में समर्थ हो, समता भाव से जो धर्म कथा कहता हो, चारित्र में सूक्ष्म रीति में भी जो विराधक न हो, ताड़ने तजने पर क्रोधित और मत्कार करने पर गर्वान्वित जो न होता हो, सचमुच मैं वही साधु पुरुष हूँ ।

न तस्स जाइ च कुल च ताण,  
एणएणत्थ विज्जा चरण सुचिण ।  
णिग्घम से सेवइ गारिकम्म;  
ए से पारए होइ विमोयणाए ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( सुचिण ) अच्छी तरह समझ किया हुआ ( विज्जा ) ज्ञान ( चरण ) चारित्र के सिवाय ( एणएणत्थ ) दूसरा कोई नहीं ( तस्स ) उसके ( जाइ ) जाति ( च ) और ( कुल ) कुल ( ताण ) शरण ( न ) नहीं होता है । जो ( से ) वह ( णिग्घम ) ससार प्रपञ्च में निरुल्लव ( गारिकम्म ) पुन गृहस्थ धर्म ( सेवइ ) सेवन करता ( से ) वह ( विमोयणाए ) कर्म मुक्त करने के लिये ( पारए ) ससार में परले पार ( ए ) नहा ( होइ ) होता है ।

भाचार्य -हे गौतम ! साधु हो कर जाति और कुल का जो मद करता है, इस में उसकी साधुता नहीं है । प्रत्युत वह गर्व-प्राप्त भूत न हो कर हीन जाति और कुल में पदा करने की सामग्री प्रश्रित करता है । केवल ज्ञान पथ क्रिया के सिवाय और कुछ भी परलोक में दित पथ लिए नहीं

( तमेव ) वैसी ही उच्च भावनाओं से ( आध्यात्मिक ) तीर्थकर कथित ( १ गुण ) गुणों की ( अणुपालिज्जा ) पालना करनी चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो गृहस्थ जिस श्रद्धा से प्रधान दीक्षा स्थान प्राप्त करने को मायामय काम रूप संसार से पृथक् हुआ उसी भावना से जीवन पर्यंत उसको तीर्थकर प्ररूपित गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिए ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य नवमोऽध्यायः ॥



# ❀ अध्याय दसवां ❀

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कुम्भपक्ष्म पंडुश्वर जहा,  
निघट्ट राहगणाण अञ्चय ।  
पय मरुक्षाण जीविभं;  
समयं गोयम ! मा पमायय ॥ १ ॥

अ-ध्यायार्थ—हे इन्द्रभूति ! (पंडा) जैसे ( राहगणाण )  
अश्व ) राग दिग् के समूह बीत जाने पर ( पंडुश्वर ) एक  
जाने स ( कुम्भपक्ष्म ) वृक्ष का पत्ता ( निघट्ट ) गिर जाता  
है ( पय ) पय हो ( मरुक्षाण ) मनुष्यों वा ( जीविभं )  
जीवन है । बात ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) जरा मे  
समय मात्र के लिए भी ( मा पमायय ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे समय था कर वृक्ष के पत्ते  
पाछे पड़ जाते हैं; फिर ये एक कर गिर जाते हैं । वही प्रकार  
मनुष्यों का जीवन है । अतः हे गौतम ! धर्म का पाछन करने  
में एक क्षण मात्र को भी व्यर्थ मत मर्वाओ ।

कुम्भगो जह ओसविदुषः  
योप विद्वत् संव मादय ।

एवं माणुआण जीविअं;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( जह ) जैसे ( कुसग्गे ) कुश के अग्रभाग पर ( लंबमाणए ) लटकती हुई ( ओस-विंदुए ) ओस की बूँद ( थोवें ) अल्प समय ( चिट्ठह ) रहती है ( एवं ) इसी प्रकार ( मणुआणं ) मनुष्य का ( जीविअं ) जीवन है । अतः ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) एक समय मात्र ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः--हे गौतम ! जैसे घास के अग्रभाग पर तरल ओस की बूँद थोड़े ही समय तक टिक सकती है । ऐसे ही मानव शरीर धारियों का जीवन है । अतः हे गौतम ! जरा से समय के लिए भी शाफ़िल मत रह ।

इइ इत्तरिअम्मि आउए;

जीविअए बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरेकडं;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( इइ ) इस प्रकार ( आउए ) निरुपक्रम आयुष्य ( इत्तरिअम्मि ) अल्प काल का होता हुआ और, ( जीविअए ) जीवन सोपक्रमी होता हुआ ( बहुपच्चवायए ) बहुत विघ्नों से घिरा हुआ समझ करके ( पुरेकडं ) पहले की हुई ( रयं ) कर्म रूपी रजको ( विहुणाहि ) दूर करो, इस कार्य में ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ.-हे गौतम ! जिसे शस्त्र, विष, आदि उपक्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते, ऐसा नोपक्रमी आयुष्य भी थोड़ा होता है। और शस्त्र, विष, आदि से जिसे बाधा पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी जीवन भी थोड़ा ही है। उस में भी ज्वर, खासी, आदि अनेक व्याधियों का विघ्न भरा पहा होता है। ऐसा समझ कर हे गौतम ! पूर्व के किये हुए कर्मों को दूर करने में क्षण भर समय का भी दुरुपयोग न करो।

दुल्लहे खलु माणुमे भवे,

चिरकालेण वि सङ्गपाणिण ।

गाढा य विवाग कम्मुणो,

समय गोयम । मा पमायण ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ.-हे इन्द्रभूति ! (सङ्गपाणिण) सब प्राणियों को (चिरकालेण वि) बहुत काल से भी (खलु) निश्चय करके (माणुमे) मनुष्य (भवे) भव (दुल्लहे) मिलना कठिन है। (य) क्योंकि (कम्मुणो) कर्मों के (विवाग) विपाक को (गाढा) नाश करना कठिन है। अतः (गोयम) हे गौतम ! (समये) समय मात्र का (मा पमायण) प्रमाद मत कर।

भाषार्थ.-हे गौतम ! जीवों को एकैन्द्रिय आदि योनियों में क्षण उधर जन्मते मरते हुए बहुत काल गया। परन्तु दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य जन्म में प्राप्त होने में जो रोड़ा अटकाते हैं ऐसे कर्मों का विपाक नाश करने में महान् कठिनाई है। अतः हे गौतम !

र पक्ष भर का भी प्रमाद कभी मत



पुढविकायमइगओ; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
कालं संखाईयं; समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (पुढविकायमइगओ) पृथ्वी काय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (संखाईयं) संख्या से अतीत अर्थात् असंख्य (कालं) काल तक (संवसे) रहता है । अतः (गोयम ! ) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः--हे गौतम ! यह जीव पृथ्वी काय [ Body of the living beings of the earth ] में जन्म-मरण को धारण करता हुआ उत्कृष्ट असंख्य काल अर्थात् असंख्य सर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक को विताता रहता है । अतः हे मानव-देह-धारी गौतम ! तुझे एक क्षण मात्र की भी श्रुल्लस करना उचित नहीं है ।

आउक्कायमइगओ; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
कालं संखाईयं; समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ६ ॥  
तेउक्कायमइगओ; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
कालं संखाईयं; समयं गोयम मा पमायए ॥ ७ ॥  
चाउक्कायमइगओ; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
कालं संखाईयं; समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (जीवो) जीव (आउक्कायमइगओ) अपकाया को प्राप्त हुआ (उक्कोसं) उत्कृष्ट (संखाईयं) संख्या अतीत (कालं) काल तक (सं-

वसे ) रहता है । अतः ( गोयम ) हे गौतम ( समय ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ॥ ६ ॥ इसी तरह ( तेजसायमद्गयो ) अग्निनाय को प्राप्त हुआ जीव और ( वाडसायमद्गयो ) वायुनाय को प्राप्त हुआ जीव अस-  
त्य काल तक रह जाता है ।

भावार्थ - हे गौतम ! इसी तरह यह आत्मा जल, अग्नि तथा हवा में अमरत्य काल तक जन्म मरण को धारण करती रहती है । इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना महान् कठिन है । अतएव हे गौतम ! तुम्हें धर्म का पालन करने में तनिक भी ग्रापित न रहना चाहिये ।

यणस्सइकायमद्गयो, उक्कोस जीवो उ सघसे ।  
कालमणुतं दुरंतय, समय गोयम ! मा पमायए ॥ ६ ॥

अन्वयाथ हे इन्द्रभूति ! ( यणस्सइकायमद्गयो ) यनस्पति काय में गया हुआ ( जीवो ) जीव ( उक्कोस ) उक्कष्ट ( दुरंतय ) कठिनाई से अन्त आवे ऐसा ( अणत ) अनत ( काल ) काल तक ( सघसे ) रहता है । अतः ( गोयम ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ - हे गौतम ! यह आत्मा यनस्पतिनाय में अपने पृथ पमों द्वारा जन्म मरण करती है, तो उक्कष्ट अनत काल तक उसी में गोता लगाया करती है । और इसी से उस आत्मा को मानव शरीर मित्रना कठिन हो जाता है । इस लिए हे गौतम ! पक्ष भर के लिए भी प्रमाद मत कर ।

बेइंदियकायमइगओ;

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसंखिणअं;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १० ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! ( बेइंदियकायमइगओ ) द्वितीयेन्द्रिय योनि को प्राप्त हुआ ( जीवो ) जीव ( उक्कोसं ) उत्कृष्ट ( संखिज्जसंखिणअं ) संख्या की संज्ञा है जहां तक ऐसे ( कालं ) काल तक ( संवसे ) रहता है । अतः ( गोयम ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः- हे गौतम ! जब यह आत्मा दो इंद्रियवाली योनियों में जाकर जन्म धारण करती है तो काल गणना की जहां तक संख्या बताई जाती है वहां तक अर्थात् संख्या-ता काल तक उसी योनि में जन्ममरण को धारण करती रहती है । अतः हे गौतम ! क्षण मात्र का भी प्रमाद न कर ।

तेइंदियकायमइगओ;

उक्कोसं जीवो उ संवसे ,

कालं संखिज्जसंखिणअं ।

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ११ ॥

चउरिंदियकायमइगओ;

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसंखिणअं;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! (तृहृदिन्द्रियकायमद्गन्धो) कृ-  
तीयेन्द्रियवाली योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोस)  
उत्कृष्ट (संसिज्जमणियञ्च) काल गणना की जहां तक सख्या  
बताई जाती है वहां तक अर्थात् सत्तात (काल) काल तक  
( सवसे ) रहता है । इसी तरह (चउरिंदियकायमद्गन्धो) च-  
तुरिंदिय वाली योनि को प्राप्त हुए जीव के लिए भी जानना  
आहिण अत ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र  
का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ -हे गौतम ! जब यह आत्मा तीन इन्द्रिय  
तथा चार इन्द्रियवाली योनि में जाती है तो अधिक से अधि-  
क सत्तात काल तक उन्हीं योनियों में जन्म मरण को धारण  
करती रहती है । अतः हे गौतम ! धर्म की वृद्धि करने में एक  
पल भर का भी कभी प्रमाद न कर ।

पचिंदियकायमद्गन्धो, उक्कोसं जीवो उ संजने ।  
सत्तट्ठमयग्गहणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! (पचिंदियकायमद्गन्धो)  
पाचइन्द्रिय वाली योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव  
( उक्कोस ) उत्कृष्ट ( सत्तट्ठमयग्गहणे ) सत्त आठ भय  
तक (सवसे) रहता है । अतः (गोयम ! ) हे गौतम ! (समय)  
समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! यह आत्मा पचेन्द्रियवाली  
शिर्यचकी योनियों में जब जाती है तब यह अधिक से अधिक  
सात आठ भय तक उसी योनि में निवास करती है । अतः हे  
गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

देव नेरइए अइगयो; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
इकिक्कभवग्गहणे; समयं गोयमीमा पमायए ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( देव ) देव ( नेरइए ) नार-  
कीय भवों में ( अइगयो ) गया हुआ ( जीवो ) जीव ( इकि-  
क्कभवग्गहणे ) एक एक भव तक ही उस में ( संवसे ) रहता  
है । अतः ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का  
भी ( मा पमायए ) प्रमाद कभी मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! जय यह आत्मा देव अथवा नार-  
कीय भवों में जन्म लेती है तो वहाँ सिर्फ एक एक जन्म तक  
यह रहती है अतएव हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद  
मत कर ।

एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।  
जीवो पमायवहुलो; समयं गोयम! मा पमायए ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( एवं ) इस प्रकार ( भव-  
संसारे ) जन्म मरण रूप संसार में ( पमायवहुलो ) अति  
प्रमाद वाला ( जीवो ) जीव ( सुहासुहेहिं ) शुभ अशुभ  
( कम्मेहिं ) कर्मों के कारण से ( संसरइ ) भ्रमण करता  
रहता है । अतः ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय  
मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद कभी मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि,  
वायु, आदि एकेन्द्रिय द्वैन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय एवं  
पंचेन्द्रिय वाली तिर्यच योनियों में एवं देव-तथा नरक में  
संख्याता, असंख्याता और अनंत काल तक अपने शुभाशुभ  
कर्मों के कारण यह जीव भटकता फिरता है । इसी से कहा  
गया है कि इस आत्मा को मनुष्य भव मिलना महान् कठिन

है । इसलिये मानव-देह-धारी हे गौतम ! अपनी आत्मा को उत्तम अवस्था में पहुँचाने के लिए तनिक समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

सद्गुणवि माणुसत्तणं,

आरिअत्त पुणरवि दुल्लहं ।

यद्वे दसुआ भित्तप्पुआ,

समय गोयम ! मा पमायए ॥ १६ ॥

अ-वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( माणुसत्तण ) मनुष्यत्व ( सद्गुणवि ) प्राप्त होने पर भी ( पुणरवि ) फिर ( आरि-अत्त ) आर्यत्व का मिलना ( दुल्लहं ) दुर्लभ है । क्योंकि ( यद्वे ) बहुतों को यदि मनुष्य भय मिल भी गया तो वे ( दसुआ ) चोर और ( भित्तप्पुआ ) ग्लेच्छ हो गये अतः ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ - हे गौतम ! यदि इस जीव को मनुष्य जन्म मिल भी गया तो आर्य देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होना महान् दुर्लभ है । क्योंकि ब्रह्म में नाम मात्र के मनुष्य पर्वतों की कन्दराओं में रह कर चोरी घोरद करके अपना जीवन बिताते हैं । ऐसे नाम मात्र की मनुष्यों की घोटि में और ग्लेच्छ जाति में जहाँ कि घोर हिंसा के कारण जीव कभी ऊँचा नहीं उठता ऐसी जाति और देश में जीवने मनुष्य देह पा भी ली तो किस काम की ! इसलिये आर्य देश में जन्म लेने चाहते हे गौतम ! एक पल भर का भी प्रमाद मत कर ।

लङ्घ्णवि आरियत्तणं; अहीणपंचिदियया हु दुल्लहा ।  
विगल्लिदियया हु दीसइ, समयं गोयमा मा पमायए ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( आरियत्तणं ) आर्यत्व के  
( लङ्घ्ण वि ) प्राप्त होने पर भी ( हु ) पुनः ( अहीणपंचि-  
दियया ) अहीन पंचेन्द्रियपन मिलना ( दुल्लहा ) दुर्लभ  
है ( हु ) क्योंकि अधिकतर ( विगल्लिदियया ) विकलेन्द्रिय  
वाले ( दीसइ ) दीप्ति पड़ते हैं । अतः ( गोयम ! ) हे गौतम !  
( समयं ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! मानव-देह आर्य देश में भी पा  
गया परन्तु सम्पूर्ण इन्द्रियों की शक्तिसहित मानव देह मिल-  
ना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे मनुष्य देखने में  
आते हैं कि जिनकी इन्द्रियां विकल हैं । जो कानों से बधिर  
हैं । जो आँखों से अंधे और हाथ पावों से अपङ्ग हैं । इसलिए  
सशक्त इन्द्रियों वाले हे गौतम ! चौदवां गुणस्थान प्राप्त करने  
में कभी आलस मत कर ।

अहीणपंचिदियत्तं पि से लहे;

उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुतित्थिनिसेवए जणे;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( अहीणपंचिदियत्तं पि ) पाँचों  
इन्द्रियों की सम्पूर्णता भी ( से ) वह जीव ( लहे ) प्राप्त करे  
तदपि ( उत्तमधम्मसुई ) यथार्थ धर्म का श्रवण होना ( दुल्लहा )  
दुर्लभ है । ( हु ) निश्चय करके, क्योंकि ( जणे ) बहुत से  
मनुष्य ( कुतित्थिनिसेवए ) कुतीथी की उपासना करनेवाले

हे । अतः ( गायम ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पमायण ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ - हे गौतम ! पाँचों इन्द्रियों की सम्पूर्णता वाले को आर्य देश में मनुष्य जन्म भी मिल गया तो अच्छे शास्त्र का श्रवण मिलना और भी कठिन है । क्योंकि बहुत से मनुष्य जो इह लौकिक सुखों को ही धर्म का स्वरूप देने वाले हैं सुतीर्थी स्वरूप हैं । नाम मात्र के गुरु कहलाते हैं । उन की उपासना करने वाले हैं । इसलिए उत्तम शास्त्र श्रोता हे गौतम ! कर्मों का नाश करने में सानेक भी दीक्षित मत कर ।

सद्गुणवि उत्तम सुहं,  
सद्गुणः पुणरवि दुस्तदा ।  
मिच्छत्तनिमेव जण,  
समय गायमा ! मा पमायण ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( उत्तम ) प्रधान शास्त्र ( सुहं ) श्रवण (सद्गुण वि) मिलने पर भी (पुणरवि) पुनः (सद्गुणः) उस पर श्रद्धा होना (दुस्तदा) दुर्लभ है । क्योंकि ( जण ) बहुत से मनुष्य ( मिच्छत्तनिमेव ) मिथ्यात्व का भेदन करते हैं । अतः (गायम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का ( मा पमायण ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ - हे गौतम ! सच्चाश्रम का श्रवण भी हो जाय तो भी उस पर श्रद्धा होना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं । जो सच्चाश्रम श्रवण करके भी मिथ्यात्व का बड़े ही जोरा के साथ सेवन करते हैं । अतः हे श्रद्धायान् गौतम ! मिथ्यात्व का प्राप्ति करने में अल्पकर्मों मत कर ।



धम्मं पि हु सद्वृत्तया;

दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिन्ना;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( धम्मं पि ) धर्म को भी ( सद्वृत्तया ) श्रद्धा से हुए ( काएण ) काया करके ( फासया ) स्पर्श करना ( दुल्लहया ) दुर्लभ है ( हु ) क्योंकि ( इह ) इस संसार में बहुत से जन ( कामगुणेहि ) भोगादि के विषयों से ( मुच्छिन्ना ) मूर्च्छित हो रहे हैं अतः ( गोयम ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! प्रवान धर्म पर श्रद्धा होने पर भी उसके अनुसार चलना और भी कठिन है । धर्म को सत्य कहने वाले वाचाल तो बहुत लोग मिलेंगे पर उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बहुत ही थोड़े देखे जावेंगे । क्योंकि इस संसार के काम भोगों से मोहित हो कर अनेकों प्राणी अपना अमूल्य समय अपने हाथों खो रहे हैं । इसलिए श्रद्धापूर्वक क्रिया करने वाले हे गौतम ! कर्मों का नाश करने में एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

परिजूरइ ते सरीरयं;

केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से सोयबले य हायइ;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २१ ॥

अन्यथार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( ते ) तेरा ( सरीरय ) शरीर ( परिजूरह ) जीर्ण होने वाला है । ( ते ) तेरे ( केसा ) बाल ( पदुरया ) मफे ( हवति ) होते जा रहे हैं । ( य ) और ( से ) उह शक्ति जो पहले थी ( सोयबले ) श्रोतेन्द्रिय की शक्ति अथवा "संयमले" कान, नाक, आँख, जिह्वा आदि की शक्ति ( हायई ) हीन होती जा रही है । अतः ( गोयम ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पमायण ) प्रमाद मत कर ।

भावाथ -हे गौतम ! आये दिन तेरी वृद्धावस्था निश्चय आती जा रही है । बाल मफे होते जा रहे हैं । और कान, नाक, आँख, जीभ, शरीर हाथ पैर आदि की शक्ति भी पहले की अपेक्षा न्यून होती जा रही है । अतः हे गौतम ! समय की समुल्लेख समझ कर धम का पालन करने में ब्यापार का भी प्रमाद मत कर ।

अरई 'गडं घिसूरया

आयंका धिविहा फुमति ते ।

विहडइ विद्धसइते सरीरय,

समय गोयम ! मा पमायण ॥ २२ ॥

अन्यथार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( अरइ ) चित्त को उद्वेग ( गडं ) गौठ गूमबे ( विमूहया ) दस्त डपटी और ( धिविहा ) विविध प्रकार के ( आयंका ) प्राण घातक रोगों को ( ते ) तेरे जैसे ये बहुत से मानव शरीर ( हु मति ) स्वयं करते हैं ( ते सरीरय ) तेरे जैसे ये बहुत मानव शरीर ( विहडइ ) बल की हीनता से गिरते जा रहे हैं । और ( विद्धसइ ) अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । अतः ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का ( मा पमायण ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यह मानव शरीर उद्वेग, गॉठ, गूमड़ा, वमन, विरेचन और प्राण घातक रोगों का घर है और अन्त में बल हीन होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अतः मानव-शरीर को ऐसे रोगों का घर समझ कर हे गौतम ! मुक्ति को पाने में विलम्ब मत कर ।

वोच्छिद सिणेहमप्पणो;

कुमुयं सारइयं वा पाणियं ।

से सव्वासिणेहं वज्जिण;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( सारइयं ) शरद ऋतु के ( कुमुयं ) कुमुद ( पाणियं ) पानी को ( वा ) जैसे त्याग देते हैं। ऐसे ही ( अप्पणो ) तू अपने ( सिणेहं ) स्नेह को ( वोच्छिद ) दूर कर ( से ) इसलिए ( सव्वासिणेहवज्जिण ) सर्व प्रकार के स्नेह को त्यागता हुआ ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का भी ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! शरद ऋतु का चन्द्र विकासी कमल जैसे पानी को अपने से पृथक् कर देता है। उसी तरह तू अपने मोह को दूर करने में समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

चिच्चा धणं च भारियं;

पव्वइओ हि सि अणगारियं ।

मा वंतं पुणो वि आविण;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २४ ॥

**अन्वयार्थ** - हे इन्द्रभूति ! ( हि ) यदि तूने ( धन ) धन ( च ) और ( भारिय ) भार्या को ( चिन्ता ) छोड़ कर ( अणुगारिष्य ) साधु धन के ( पश्यद्भ्योसि ) प्राप्त कर लिया है । अतः ( यत ) यत्न किये हुए को ( पुण्यो वि ) फिर भी ( मा ) मत ( आविष ) दी, प्रयत्न त्व ग वृत्ति को निश्चल रखने में ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पमायष्व ) प्रमाद मत कर ।

**भावार्थ** - हे गौतम ! तूने धन और स्त्री को त्याग कर साधु वृत्ति को धारण करने की मन में इच्छा करली है । तो उन त्यागो हुए विपल पदार्थों का पुनः सेवन करने की इच्छा मत कर । प्रत्युत त्याग वृत्ति को दृढ़ करने में एक समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

न ह्यु जिणे अज्ज दिमई ।

यहुमए दिसइ मग्गदेसिए ।

सपइ नेयाउए पढे ;

समय गोयम ! मा पमायष्व ॥ २५ ॥

**अन्वयार्थ** हे इन्द्रभूति ! ( अज्ज ) आज ( जिणे ) तीर्थंकर ( न ) नहीं है ( ह्य ) निश्चय करके ( दिमई ) दिगते है, किन्तु ( मग्गदेसिए ) मार्ग दर्शक और ( यहुमए ) बहुतों का आनीय मोक्षभाग ( दिसइ ) दिगता है । ऐसा कह कर पंचम काल के लोग धर्म ध्यान करेंगे । तो भला ( सपइ ) यत्नमान् में मेरे मौजूद होते हुए ( नेयाउए ) नयाधिक ( पढे ) - मार्ग में ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का भी ( मा पमायष्व ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ - हे गौतम ! पंचम काल में लोग कहेंगे कि आज तीर्थकर तो हैं नहीं, पर तीर्थकर प्ररूपित मार्ग दर्शक और अनेकों के द्वारा माननीय यह-मोक्ष मार्ग है; ऐसा वे सव्यक् प्रकार से समझते हुए धर्म की आराधना करने में प्रमाद नहीं करेंगे। तो मेरे मौजूद रहते हुए न्याय पथ से साध्य स्थान पर पहुँचने के लिए हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर,

अवसोहिया कंटगापहं;

उद्दण्णो सि पइं महालयं ।

गच्छसि मग्गं विसोहिया;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! ( कंटगापहं ) कंटक सहित पंथ को ( अवसोहिया ) छोड़ कर ( महालयं ) विशाल मार्ग को ( उद्दण्णोसि ) प्राप्त होता हुआ, उसी ( विसोहिया ) विशेष प्रकार से शोधित ( मग्गं ) मार्ग को ( गच्छसि ) जाता है। अतः इसी मार्ग को तय करने में ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः - हे गौतम ! संकुचित अतथ्य पथ को छोड़ कर जो तूने विशाल तथ्य मार्ग को प्राप्त कर लिया है। और उस के अनुसार तू उसी विशाल मार्ग का पथिक भी बन चुका है। अतः इसी मार्ग से अपने निजी स्थान पर पहुँचने के लिए हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

‘अथैत जह भारवाहप,

मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतापप,

समय गोयम ! मा पमायप ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जह ) जैसे ( अथैत )

बल रहित ( भारवाहप ) थोका होने वाला मनुष्य ( विसमे )  
विषम ( मग्गे ) मार्ग में ( अवगाहिया ) प्रवेश हो कर ( पच्छा )  
फिर ( पच्छाणुतापप ) पश्चात्ताप करता है । ( मा ) ऐसा  
मत बन । परन्तु जो सरल मार्ग मिला है उसको तप करने  
में ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समय ) समय मात्र का ( मा  
पमायप ) प्रमाद मत कर ।

‘भावार्थ’ - हे गौतम ! जैसे एक दुबला आदमी थोका  
उठा कर विरट मार्ग में चले जाने पर महान् पश्चात्ताप करता  
है । ऐसे ही जो ‘र’ अक्षरों के द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों को  
ग्रहण कर कुरूप के पथिक होंगे । वे चौरासी की चक्र फेरी में  
जा पड़ेंगे । और यहाँ वे महान् कष्ट उठावेंगे । अतः पश्चात्ताप  
करने का मौका न आवे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! तू क्षण  
भर भी प्रमाद मत कर ।

तिण्णो हु सि अण्णप मह;

किं पुण्ण चिह्णसि तीरमागघो ।

अभितुर पार गमितप;

समय गोयम ! मा पमायप ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( मह ) बड़ा ( अण्णप )  
समुद्र ( तिण्णो हु सि ) मानो तू पार कर गया ( पुण्ण )

फिर ( तीरमागओ ) किनारे पर आया हुआ ( किं ) क्यों ( चिट्ठसि ) रुक रहा है। अतः ( पारं ) परले पार ( गमितए ) जाने के लिए ( अभितुर ) शीघ्रता कर, ऐसा करने में ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर।

भावार्थः--हे गौतम ! अपने आप को संसार रूप महा न ससुद्र के पार गया हुआ समझकर फिर उस किनारे पर ही क्यों रुक रहा है। परले पार होने के लिए अर्थात् मुक्ति में जाने के लिए शीघ्रता कर। ऐसा करने में हे गौतम ! तू क्षण भर का भी प्रमाद मत कर।

अकलेवर सेणिसूसिया,

सिद्धिं गेयम ! लोयं गच्छसि ।

खेवं च सिवं अणुत्तरं;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( अकलेवरसेणिं ) कलेवर रहित होने में सहायक भूत श्रेणी को ( असिआ ) बढ़ा कर अर्थात् प्राप्त कर ( खेमं ) पर चक्र का भय रहित ( च ) और ( सिवं ) उपद्रव रहित ( अणुत्तरं ) प्रधान ( सिद्धिं ) सिद्धि ( लोयं ) लोक को ( गच्छसि ) जाना ही है, फिर ( गोयम ! ) हे गौतम ! ( समयं ) समय मात्र का ( मा पमायए ) प्रमाद मत कर।

भावार्थः--हे गौतम ! सिद्ध पद पाने में जो शुभ अध्यवसाय रूप चपक श्रेणी सहायक भूत है, उसे पा कर एवं उ-

तरोत्तर उसे बड़ाकर, भय एवं उपद्रव रहित अटल सुगों का जो स्थान है, वहीं नुके जाना है। यत हे गौतम ! धर्म आराधना करने में पल मात्र की भी कील मत कर। इस प्रकार निर्ग्रन्थ की ये सम्पूर्ण शिक्षाएँ। प्रत्येक मानव-देह-धारी को अपने लिए भी समझनी चाहिए। और धर्म की आराधना करने में पल भर का भी प्रमाद कभी न करना चाहिए।

**इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य दशमोऽध्यायः**





# अध्याय ग्यारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जां य सच्चा अवत्तव्वा; सच्चामोसां य जां मुसा ।  
जा य बुद्धेहिऽणाइण्णा; न तं भासिज्ज पन्नवं ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जा) जो ( सच्चा ) सत्य भाषा है, तदपि वह ( अवत्तव्वा ) नहीं बोलने योग्य (य) और ( जा ) जो ( सच्चामोसा ) कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसी मिश्रित भाषा (य) और (मुसा) झूठ, इस प्रकार (जा) जिन भाषाओं को ( बुद्धेहि ) तीर्थकरों ने ( अणाइण्णा ) आदरने के योग्य नहीं कही (तं) उन भाषाओं को (पन्नवं) प्रज्ञावान् पुरुष ( न भासिज्ज ) कभी नहीं बोलते ।

भावार्थः—हे गौतम ! सत्य भाषा होते हुए भी यदि सावध है तो वह बोलने के योग्य नहीं है, और कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसी मिश्रित भाषा तथा बिलकुल असत्य ऐसी जो भाषाएँ हैं जिनका कि तीर्थकरों ने बोलने के लिए निषेध किया है, ऐसी भाषा बुद्धिमान् मनुष्य को कभी नहीं बोलना चाहिये ।

असच्चमोसं सच्चं च; अणवज्जमककसं ।

समुप्पेहमसंदिद्धं; गिरं भासिज्ज पन्नवं ॥ २ ॥

भावार्थः—हे इन्द्रभूति ! (असच्चमोसं) व्यावहारिक

भाषा ( च ) और ( अणवज्ज ) बध्य रहित ( अककस )  
कर्कश रहित ( असद्विद्धं ) संदेह रहित ( समुपेह ) विचार  
कर ऐसी ( सत्त्वं ) सत्य ( गिर ) भाषा ( पञ्चव ) बुद्धि  
मानों को ( भासिज्ज ) बोलना चाहिए।

भाषार्थ - हे गौतम ! सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं,  
ऐसी व्यावहारिक भाषा जैसे वह गाव जा रहा है आदि और  
किसी को बध् १ पहुँचे ऐसी एव कर्ण बढोरता तथा संदेह रहित  
ऐसी भाषा को भी बुद्धिमान् पुरुष समयानुसार विचार कर  
बोलते हैं।

तदेव फरसा भासा, गुरुभूभ्रावघादणी ।  
सत्त्वा वि सा न वत्तव्या, जंओ पावस्स आगमो॥३॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (तदेव) ऐसे ही (फरसा)  
कठोर (गुरुभूभ्रावघादणी) अनेक प्राणियों को नारा करने  
वालों ( सत्त्वा वि ) सत्य भी है तो ( सा ) वह भाषा ( न )  
नहीं ( वत्तव्या ) बोलने के योग्य है। क्योंकि ( जंओ ) उस  
के बोलने से भी ( पावस्स ) पाप का ( आगमो ) आगमन  
होता है।

भाषार्थ - हे गौतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं उनके लिए  
कठोर एवं जिस में अनेकों प्राणियों की हिंसा हो, ऐसी सत्य  
भाषा भी बोलने योग्य नहीं होती है। यद्यपि वह सत्य भाषा  
है, तदपि वह हिंसा करी भाषा है, उसके बोलने से पाप का  
आगमन होता है जिस से आत्मा भारवान् बनती है।

तदेव काण काणे सि, पडग पडगे सि वा ।  
यादिअ प्रा वि रोगि सि, तेण चोरे सि नो वण्॥४॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( तदेव ) वैसे ही ( कारण )  
काने को ( कारण ) काना है ( त्ति ) ऐसा ( वा ) अथवा ( पंडगं )  
नपुंसक को ( पंडगे ) नपुंसक है ( नि ) ऐसा ( वा ) अथवा  
( बाहिश्रं ) व्याधिवाले को ( रोगि ) रोगी है ( त्ति ) ऐसा और  
( तेणं ) चोर को ( चोरे ) चोर है ( त्ति ) ऐसा ( नो ) नहीं  
( वण ) बोलना चाहिए ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं वे काने  
को काना, नपुंसक को नपुंसक, व्याधि वाले का रोगी और  
चोर को चोर, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं । क्यों कि वैसा बोलने  
में भाषा भले ही सत्य हो, पर ऐसा बोलने में उनका दिल  
दुःखता है । इसलिए यह असत्य भाषा है, और इसे कभी न  
बोलना चाहिए ।

देवाणं मणुषाणं चः तिरियाणं च वुग्गहे ।  
अमुगाणं जअं होउः मा वा होउ त्ति नो वण ॥५॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( देवाणं ) देवताओं के  
( च ) और ( मणुषाणं ) मनुष्यों के ( च ) और ( तिरियाणं )  
तिरिचों के ( वुग्गहे ) युद्ध में ( अमुगाणं ) असुक्त की ( जअं )  
जय ( होउ ) हो ( वा ) अथवा असुक्त की ( मा ) मत ( होउ )  
हो ( त्ति ) ऐसा ( नो ) नहीं ( वण ) बोलना चाहिए ।

भावार्थः--हे गौतम ! देवता मनुष्य और तिरिचों में  
जो परस्पर युद्ध हो रहा हो उस में भी असुक्त की जय हो  
अथवा असुक्त की पराजय हो, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए ।  
क्योंकि एक की जय और दूसरे की पराजय बोलने से एक  
प्रसन्न होता है और दूसरा नाराज़ होता है । और जो बुद्धि-

मान् मनुष्य, जानी जन जो होते हैं वे किसी को ताराज नहीं करते हैं।

तदेव साधज्जणुमोयणी गिरा,  
 ओदारिणी जा य परोवघादणी ।  
 से कोह लोह भयस मायुयो,  
 न हासमाणो वि गिर वपज्जा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( मायवो ) मनुष्य ( हास मायो ) हँसता हुआ ( वि ) भी ( गिर ) भाषा को ( न ) न ( वपज्जा ) थोले ( य ) धार ( तदेव ) यमें ही ( से ) यह ( कोह ) क्रोध से ( लोह ) लोहा से ( भय ) भय से ( माय ज्जणुमोयणी ) साधक अनुमोदन के साथ ( ओदारिणी ) शिक्षित और ( परोवघादणी ) दूसरे जीवों को नाश करने वाली, ऐसी ( जा ) जो ( गिरा ) भाषा है उस को न थोले ।

भावार्थ - हे गौतम ! बुद्धिमान् मनुष्य यह है जो हँस हँस हँसता हुआ भी किसी नहीं थोलेता है और इसी तरह साधक भाषा का अनुमोदन करके तथा निश्चयकारी और दूसरे जीवों को नाश करने वाली भाषा किसी नहीं थोलेता है ।

अपुच्छिद्व्यो न मासेज्जा;  
 भासमाणस्स अतरा ।  
 पिट्ठिमन न पापज्जा;  
 मायामोसं वियज्जण ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! बुद्धिमान् मनुष्यों को ( भा

समाणस्स ) बोलते हुए के (अन्तरा) बीच में (अपुच्छिओ) नहीं पृच्छने पर ( न ) नहीं (भासिज्ज) बोलना चाहिए और (पिट्ठिसंसं) परोक्ष के अवगुणों को भी ( न ) नहीं (खाएज्जा) कहना चाहिए । एवं (मायामोसं) कपट युक्त असत्य बोलना ( विवज्जए ) छोड़ना चाहिए ।

भावार्थः--हे गौतम ! बुद्धिमान् वह है, जो दूसरे बोल रहे हों उन के बीच में उन के पूछे बिना न बोले और जो उन के परोक्ष में उन के अवगुणों को भी कभी न बोलता हो, तथा जिसने कपट युक्त असत्य भाषा को भी सदा के लिए छोड़ रक्खा हो ।

सक्का सहेउं आसाइ कंटयां;

अश्रोमया उच्छहया नरेणं ।

अणासए जो उ सहेज्ज कंटए;

वईमए कएणसरे स पुज्जो ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( उच्छहया ) उत्साही ( नरेणं ) मनुष्य ( आसाइ ) आशासे ( अश्रोमया ) लोह-मय ( कंटया ) कंटक या तीर ( सहेउं ) सहने को ( सक्का ) समर्थ है । परन्तु ( कएणसरे ) कान के छिद्रों में प्रवेश करने वाले ( कंटए ) काँटे के समान (वईमए) वचनों को ( अणासए ) बिना आशा से ( जो ) जो ( सहेज्ज ) सहन करता है ( स ) वह ( पुज्जो ) श्रेष्ठ है ।

भावार्थः--हे गौतम ! उत्साह पूर्वक मनुष्य अर्थ-प्राप्ति की आशा से लोह खण्ड के तीर और काँटों तक की

पीड़ा को खुशी खुशी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें वचन रूपी कष्टक सहन होना बड़ाही कठिन मालूम होता है । तो फिर आशा रहित हो कर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही दुष्कर है । परन्तु बिना किसी भी प्रफार की आशा के, कानों के छिद्रों द्वारा कष्टक के समान वचनों को सुन कर सह ज्ञेता है, यस, उसी को श्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिये ।

मुहुत्तदुष्प्राउ द्यति कटया;

अश्रोमया ते वि तथो सुउदरा ।

यायादुरुत्ताणि दुरदराणि,

घेराणुबर्धाणि महम्भयाणि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ है इन्द्रभूति । (अश्रोमया) लोह निर्मित ( कटया ) पोंटों से ( उ ) तो ( मुहुत्तदुष्प्रा ) मुहुत्त मात्र दुष्प ( द्यति ) होता है ( ते वि ) वह भी ( तथो ) उन शरीर से ( सुउदरा ) सुग्न पूर्वक निकल सकता है । परन्तु ( घेराणु बर्धाणि ) घेर को बढ़ाने वाले और ( महम्भयाणि ) महामय को उत्पन्न करने वाले ( यायादुरुत्ताणि ) कड़े हुए कठिन वचनों का ( दुरदराणि ) हृदय से निकलना मुश्किल है ।

भावार्थ.-हे गौतम ! लोह निर्मित कष्टक-तीर से तो कुछ समय तक ही टुल होता है, और वह भी शरीर से अच्छी तरह निकाला जा सकता है । किन्तु कड़े हुए तीक्ष्ण मार्भिक वचन घेर को बढ़ाते हुए नरकादि दुर्गों को प्राप्त कराते हैं । और जीवन पर्यन्त उन कटु वचनों का हृदय से निकलना महान् कठिन है ।

अवर्णवायं च परंमुहस्स;

पच्चक्खओ पाडिणीयं च भासं ।

ओहारिणि अप्रियकारिणि च;

भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥ १० ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( परंमुहस्स ) उस मनुष्य के बिना मौजूदगी में ( च ) और ( पच्चक्खउ ) उसके प्रत्यक्ष रूप में ( अवर्णवायं ) अवर्णवाट ( भासं ) भाषा को ( सया ) हमेशा ( न ) नहीं ( भासेज्ज ) बोलना चाहिए ( च ) और ( पाडिणीयं ) अपकारी ( उहारिणि ) निश्चयकारी ( अप्रिय-कारिणि ) अप्रियकारी ( भासं ) भाषा को भी हमेशा नहीं बोलता हो ( स ) वह ( पुज्जो ) पूजनीय मानव है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में अवगुण वाद के वचन कभी भी नहीं बोलता हो । जैसे तू चोर है । पुरुषार्थी पुरुष को कहना कि तू नपूंसक है । ऐसी भाषा, तथा अप्रियकारी अपकारी, निश्चयकारी भाषा जो कभी नहीं बोलता हो, वह पूजनीय मानव है ।

जहा सुणी पूइकणी; निक्कसिज्जइ सव्वसो ।

एवं दुस्सिलपडिणीए; सुदरी निक्कसिज्जइ ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( पूइकणी ) सड़े कान वाली ( सुणी ) कुत्तिया को ( सव्वसो ) सब जगह से ( निक्कसिज्जइ ) निकालते हैं । ( एवं ) इसी प्रकार ( दु-स्सिल ) खराब आचरण वाले ( पडिणीए ) गुरु और धर्म

से द्वेष करने वाले और ( मुहरी ) मग्न से अरिजित वचन बोलने वाले को ( निष्कामिन्द्र ) कुल में से बाहर निकाल देते हैं ।

भाषार्थ - हे गोतम ! सड़े कानवाली कुत्तिया को मग्न जगह धुतार मिलता है, और वह हर जगह से निकाली जाती है । इसी तरह दुराचारियों एवं धर्म से द्वेष करने वालों और मुँह से कटुवचन बोलने वालों को मग्न जगह से धुतार मिलता है । और वह वहाँ से निकाल दिया जाता है ।

कणकुट्टग चइत्ताण, विट्ठ भुनइ सुपरे ।

एव सील चइत्ताण, दुस्सिले रमइ मिण ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रमति ! जैसे ( मूररे ) शूकर ( कण कुट्टग ) धान के दूँदे को ( चइत्ताण ) छोड़ कर ( विट्ठ ) भिष्टे ही को ( भुनइ ) खाता है, ( एव ) इसी तरह ( मिण ) मृग के समान मूर्ख मनुष्य ( सील ) अच्छी प्रवृत्ति को ( चइत्ताण ) छोड़ कर ( दुस्सिले ) गराव प्रवृत्ति ही में ( रमइ ) आनंद मानता है ।

भाषार्थ - हे गोतम ! निम्न प्रकार मुझर धान्य के भानन को छोड़ कर विष्टे ही को खाता है, इसी तरह मूर्ख मनुष्य सदाचार-सेवन और मधुर भाषण आदि अच्छी प्रवृत्ति को छोड़ कर दुराचार भेवन करने तथा कटुभाषण करने ही में आनंद मानता रहता है, परन्तु वह मूर्ख मनुष्य इस प्रवृत्ति में अनन्त काल तक बढ़ा पश्चात्ताप करता रहता है ।



आहच्च चंडालियं वदुः

न निरुद्विज्ज कयाइ वि ।

कडं कडेत्ति भासेज्जा;

अकडं एो कडेत्ति य ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति (आहच्च) कदाचिद् (चंडा-  
लियं) क्रोध से झूठ भापण हो गया हो तो झूठ भापण (कटु)  
करके उसको (कयाइ) कभी (वि) भी (न) न (निरुद्विज्ज)  
छिपाना चाहिए (कडं) किया हो तो (कडेत्ति) किया है  
ऐसा (भासेज्जा) दोतना चाहिए (य) और (अकडं) नहीं किया  
हो तो (एो) नहीं (कडेत्ति) किया ऐसा दोतना चाहिए ।

भावार्थ:- हे गौतम ! कभी किसी से क्रोध के आवेशमें  
आकर झूठ भापण हो गया हो तो उस का प्रायश्चित्त करने  
के लिए उसे कभी भी नहीं छिपाना चाहिए । कटु भापण किया  
हो तो उसकी स्वीकृति कर लेना चाहिए कि हां मुझ से हो  
तो गया है । और नहीं किया हो तो ऐसा कड़ देना चाहिए  
कि मैंने नहीं किया है ।

पडिणीयं च बुद्धाणं वाया अटुव कम्मुणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से; एव कुज्जा कयाइ वि ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! ( बुद्धाणं ) तत्त्वज्ञ ( च )  
और सभी साधारण मनुष्यों से (पडिणीयं) शत्रुता (वाया)  
वचन द्वारा और (अटुव) फाया द्वारा (आवीवा) मनुष्यों के  
देखते कपट रूप में (जइ वा) अथवा ( रहस्से ) एकान्त में  
(कयाइ वि) कभी भी ( एव ) नहीं (कुज्जा) करना चाहिए ।

भाचार्य -हे गौतम ! क्या तो तत्त्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के माथ कटु वचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कभी भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

जणवय सम्मत्तट्टण्णा य भामे रुधे पडुच्च सच्चे य ।  
वयहार भावे जोगे, दसमे ओधम रुधेय ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( जणवय ) अपने अपने देशीय ( य ) और ( सम्मत्तट्टण्णा ) एकमत की स्थापना की ( भामे ) नाम की ( रुधे ) रूप की ( पडुच्च सच्चे ) अपेक्षा से फटी हुई ( य ) और ( वयहार ) व्यावहारिक ( भावे ) भाव की हुई ( जोगे ) लोक कहे ( य ) और ( दसमे ) शब्दों ( ओधम ) औपनिष भाषा ( सच्चे ) सत्य है ।

भाषा य -हे गौतम ! जिस देश में जो भाषा बोली जाती हो, जिस में अनेकों का एक मत हो जैसे ब्रह्म से और भी वस्तु पैदा होती है, पर कमल ही को पकज कहते हैं । जिस में एकमत है । आपों के मत और तोलने के घाट वगैर को जितना लम्बा और जितना यज्ञ में लोगों ने मिल कर स्थापन कर रक्खा हो । गुण सन्नि या गुण शून्य निमित्त जैसा नाम हो, वैसा उच्चारण करने में, जिसका जैसा चेप हो उसके अनुसार कहने में, और अपेक्षा से, जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो भाषा का प्रयोग होता है, वह सत्य भाषा है । और ईधन के जलने पर भी झुलहा जल रहा है, ऐसा व्यावहारिक उच्चारण एवं तोते में पौधों वगैर के दोसे हुए भी 'हरा' ऐसा भावमय वचन

और अमूरु सेठ क्रोडपति है फिर भले दो चार हजार अधिक हो या बसी हो, उसको क्रोडपति कहने में । एवं दशवीं उपमा में जिन वाक्यों का उच्चारण होता है, वह सत्य भाषा है । यों दस प्रकार की भाषाओं को ज्ञानीजनों ने सत्य भाषा कही है ।

क्रोहे माणे माया लोभे;

पेज्ज तद्देव देसे य ।

हासे भए अक्खाइ य;

उवघाइ य निस्सिया दसमा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( क्रोहे ) क्रोध ( माणे ) मान ( माया ) कपट ( लोभे ) लोभ ( पेज्ज ) राग ( तद्देव ) वैसे ही ( दोसे ) द्वेष ( य ) और ( हासे ) हँसी ( य ) और ( भए ) भय ( य ) और ( अक्खाइ ) कल्पित व्याख्या ( दसमा ) दशवीं ( उवघाइ ) उपघात के ( निस्सिया ) आश्रित कही हुई भाषा असत्य है ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, भय, काल्पनिक व्याख्या और दशवीं उपघात के आश्रित जिस भाषा का प्रयोग किया गया हो, वह निरी असत्य भाषा है । इस प्रकार की भाषा बोलने से आत्मा की अधोगति होती है ।

इण मन्नं तु अज्जाणं, इह मेगसि माहियं ।

देवउत्ते अयं लोए; बंभउत्तेति आवरे ॥ १७ ॥

इसरेण कडे लोए; पहाणाइ तहावरे ।

जीवा जीव समाउत्ते; सुहदुक्खं समन्निप ॥ १८ ॥

सयमुष्णा कडे लोप, इति वुत्त महेसिष्णा ।

मारेण सधुया माया, तेण लोप असासप ॥ १६ ॥

माहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे ।

असो तत्तमकासीय, आयणता मुस येदे ॥ २० ॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( इह ) इस ससार में ( मेहेसि ) कई एक (मघ) अन्य (असासप) अज्ञानी (इण) इस प्रकार ( माहियं ) कहते हैं, कि ( अयं ) इस ( जीवा-जीव समावृत्ते ) जीव और अजीव पदार्थ के साथ एव (सुह दुषणममक्षिण ) सुग और दुगों से युक्त ऐसा (लोप) लोक ( देवउत्ते ) देवताओं ने बनाया है ( आधरे ) और हमने यों कहते हैं कि (अभउत्तेत्ति) प्रह्ला ने बनाया है । कोई कहते हैं कि ( लोप ) लोक ( हमरेण ) ईश्वर ने ( कडे ) बनाया है । ( सहावरे ) तथा हमने यों कहने हैं, कि ( पहाणाह ) प्रकृति ने बनाया है । तथा निषति ने बनाया है । कोई बोलते हैं, कि ( लोप ) लोक ( सयमुष्णा ) विष्णु ने ( कडे ) बनाया है । फिर मार " मृत्यु " बनाई । ( मारेण ) मृत्यु से ( माया ) माया ( सधुया ) पैदा की ( तेण ) इसी से ( लोप ) लोक ( असासप ) अज्ञानता है । ( इति ) ऐसा ( महेसिष्णा ) महर्षियों ने ( वुत्त ) कहा है । आर ( एगे ) कई एक ( माहणा ) माहण ( समणा ) समानों ( जगे ) जगत् ( अडकडे ) अण्डे से उत्पन्न हुआ ऐसा ( आह ) कहते हैं । इस प्रकार ( हमों ) प्रह्ला ने ( तत्तमकासीय ) नस्व बनाया ऐसा कहने वाले ( अयायता ) तब को नर्दा जाते हुए ( मुसं ) मूंड ( येदे ) ने कहने हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं, कि जड़ और चेतन से भरा हुआ एवं सुख दुख युक्त जो यह लोक है, इस की इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है। कोई कहते हैं कि ब्रह्माने सृष्टि बनायी है। कोई ऐसा भी कहते हैं, कि ईश्वर ने जगत् की रचना की है। कोई यों बोलते हैं, कि सत्त्व, रज, तम, गुण की सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति ने इस संसार की रचना की है। कोई यों भी मानते हैं, कि जिस प्रकार कूँटे तच्छिण, मयूर के पंख विचित्र रंगवाले, गन्धे में मिठास, लहसुन में दुर्गन्ध, कमल सुगन्धमय स्वभाव से ही होते हैं; ऐसे ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है। कोई इस प्रकार कहते हैं, कि इस लोक की रचना में स्वयंभू विष्णु अकेले थे। फिर सृष्टि रचने की चिन्ता हुई जिस से शक्ति पैदा हुई। तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा और इतनी विस्तार वाली सृष्टि की रचना होने पर यह विचार हुआ कि इस का समावेश कहाँ होगा ? इस लिए जन्मे हुए को मारने के लिए यम बनाया। उसने फिर माया को जन्म दिया। कोई यों कहते हैं, कि पहले ब्रह्माने अण्डा बनाया। फिर वह फूट गया। जिसके आधे का ऊर्ध्व लोक और आधे का अधोलोक बन गया और उस में उसी समय समुद्र, नदी पहाड़, गाँव आदि सभी की रचना हो गयी। इस तरह सृष्टि को बनायी। ऐसा उनका कहना, हे गौतम ! सत्य से पृथक् है।

सण्हिं परियाण्हिं, लोयं वूया कडेति य ।

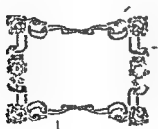
तत्तं ते ण विजाणंति; ण विणासी कयाइ वि ॥२१॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! जो (सण्हिं) अपनी अपनी (परियाण्हिं) पर्याय कल्पना करके (लोयं) लोक को असुख

अमुरु ने ( फटे सि ) बनाया है, पेमा ( वृषा ) चोलते हैं ।  
 ( ते ) वे ( तत्ते ) यथातथ्य तव को ( ख ) नहीं ( विना-  
 णति ) जानते हैं । वयें, कि (कयाइ वि) कभी भी (विणासी)  
 लोक नाशमान् ( ख ) नहीं है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जो लोग यह कहते हैं, कि हम  
 सृष्टि को ईश्वरने, देवतायों ने, ब्रह्मा ने तथा स्वभू ने बनायी  
 है, उनका यह कहना अपनी अपनी करपना मात्र है वास्तव  
 में यथातथ्य बात को वे जानते ही नहीं हैं । क्या कि यह लोक  
 सदा अविनाशी है । न तो हम सृष्टि के बनने की आदि ही है  
 और, न अन्त ही है । हा, कालानुसार न्यूनाधिक हो  
 जाता है परन्तु सम्पूर्ण रूप में सृष्टि का नाश कभी नहीं  
 होता है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्यैकादशोऽध्यायः ॥



# अध्याय बारहवाँ

॥ श्री भगवानुवाच ॥

किण्हा नीला य काऊय; तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुक्ल लेसा य छट्ठाय; नामाई तु जहकम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( किण्हा ) कृष्ण ( य )  
और ( नीला ) नील ( य ) और ( काऊ ) कापोत ( य )  
और ( तेऊ ) तेजो ( तहेव ) वैसे ही ( पम्हा ) पद्म ( य )  
और ( छट्ठा ) छटी ( सुक्ललेसा ) शुक्ल लेस्या ( नामाई )  
ये नाम ( जहकम्मे ) यथा क्रम जानो ।

भावार्थः—हे आर्य ! पुण्य पाप करते समय आत्मा के  
जैसे परिणाम होते हैं उसे यहाँ लेस्या के नाम से पुकारेंगे ।  
वह लेस्या छः भागों में विभक्त है उनके यथा क्रम से नाम  
यों हैं । ( १ ) कृष्ण ( २ ) नील ( ३ ) कापोत ( ४ ) तेजु  
( ५ ) पद्म और ( ६ ) शुक्ल लेस्या । हे गौतम ! कृष्ण लेस्या  
का स्वरूप यों हैः—

( १ ) कृष्ण लेस्या वाले की भावना यों होती है कि  
अमुक को मार डालो, काट डालो, सत्यानाश करदो आदि  
आदि । ( २ ) नील लेस्या के परिणाम वे हैं जो कि दूसरे के  
प्रति हाथ, पैर तोड़ डालने के हों ( ३ ) कापोत लेस्या भावना  
उन मनुष्यों के हैं जो कि नाक, कान, अङ्गुलियाँ आदि को कष्ट

पचासवप्पयत्तो तीहिं अगुत्तो छसु अचिरथो य ।  
तिव्वारभपरिणथो, खुदो साहस्सिथो नरो ॥ २ ॥  
निद्धंघसपरिणामो, निस्मसो अजिण्णदिथा ।  
ए अजोगसमाउत्ता, कियह्लेस तु परिणमे ॥ ३ ॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! (पचासवप्पयत्तो) हिंस्रदि  
पाँच भाषणों में प्रवृत्ति कराने-वाले ( तीहिं ) मनसा, वाचा,  
और कर्मेणा इन तीनों योगों से ( अविममो ) निवृत्त नहीं  
है जो ( तिव्वारभपरिणथो ) तीव्र है शारभ करने के परि-  
णाम जिनके एव ( खुदो ) शुद्ध बुद्धि वाले, ( साहस्सिथो )  
अकार्य करने में साहसिक ( निद्धंघसपरिणामो ) नष्ट करने  
वाले हिताहित के परिणामको और ( निस्मसो ) निश्चक रूप  
से पाप करने वाले ( अजिण्णदिथां ) इन्द्रियों के वशवता हो  
कर पापाचरण करने वाले ( एअजोगसमाउत्तो ) इस प्रकार  
के आचरणों से युक्त है जो ( नरो ) मनुष्य, ये ( कियह्लेस )  
कृष्य लेश्या के ( परिणमे ) परिणाम वाले होते हैं ।

भावार्थ - हे गौतम ! जिसकी प्रवृत्ति हिंसा, कूट, चोरी  
अभिचार और ममता में अधिकतर फैली हुई हो, एव मन

पहुँचने में तत्पर हो । ( ४ ) तेजो लेश्या के भाव यह है  
जो दूसरे में लात, धँसा, मुझी आदि से कष्ट पहुँचाने में  
अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो ( ५ ) पञ्चलेश्या वाले की भावना  
इस प्रकार होती है कि कठोर शब्दों की बोद्धार करने में आन-  
न्द मानता हो । ( ६ ) शुक्लेश्या के परिणाम वाला अपराध  
करने वाले के प्रति भी सबुर शब्दों का प्रयोग करता है ।



द्वारा जो घर एक का पुत्र मिलवना करना हो, जो बहुत और  
 काम माँगी हो, जो प्रत्येक के साथ कष्ट का व्यवहार करने  
 वाला हो, जो बिना प्रयोजन के भी सुगंध, जल, तेल, चाय,  
 गन्धपति और आम आदि के चीजों की हिंसा से निवृत्त न हुआ  
 हो, बहुत चीजों की हिंसा हो ऐसे महात्म्य के कार्य करने में  
 तब भी भावना रहता हो, हमेशा निमर्षी बुद्धि वृद्ध रहती हो,  
 प्रकार्य करने में बिना किसी प्रकार की द्वन्द्वहिंसाकट जो  
 साहसिकता रहता हो, तब होच भावों से पापाचरण करने  
 में जो रत हो, इन्द्रियों को प्रवृत्त करने में अनेक दुष्कार्य जो  
 करता हो, ऐसे मार्गों में जिस किसी भी शान्ति की प्रवृत्ति  
 हो वह आत्मा कृष्ण लेदयापाती है । ऐसी लेदया वाला फिर  
 चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, मर कर नीची गति में जायेगा । हे  
 गौतम ! नलि लेदया का वर्णन यों है ।

इस्सा अमरिस अतवो; अविज्ज माया अहीरिया ।

गेही पओसे य सडे; पमत्ते रसलोलुप ॥ ५ ॥

साय गवेसए य आरंभा अविरओ;

खुहो साह सिसओ नरो ।

ए अ जोगसमाउत्तो;

नललेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इस्सा) हर्ष्या (अमरिस)  
 अत्यन्त क्रोध, (अतवो) अतप (अविज्ज) कुशास्त्र पठन  
 (माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के सेवन करने में  
 निर्लज्जा (गेही) गृहपति (य) और (पओसे) द्वेषभाव  
 (सडे) धर्म में मंद स्वभाव (पमत्ते) मद्गोन्मत्तता (रस-

लौलुप) रसलोलुपता (सायगवेसप) पौत्रलिक सुख की अन्वेषणा (अ) आर (आरभा) हिंसादि आरभ से (अवि रथो) अनिवृत्ति। (खुदो) छुद्रभाषना (साहसिथो) अ कार्य में साहसिकता (अथजोगसमाउत्तो) इस प्रकार के आचरणों करके युद्ध (नरो) जो मनुष्य हैं, वे (नोल्लेस) नालि लेण्या को (परिणमे) परिणामित होते हैं।

भावार्थ:—वे गौतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न करके रातदिन उनसे द्वेष करने वाला हो, यात बात में जो क्रोध करता हो। खा पी कर जो सयड मुसयड बना रहता हो, पर कभी भी तपस्या न करता हो, जिनसे अपने जन्म मरण की वृद्धि हो ऐसे कुशास्त्रों का पठन पाठन करने वाला जो हो, कपट करने में किसी भी प्रकार की कौर कम्बर जो न रखता हो, जो भली यात कहने वाले के साथ द्वेष भाव रखता हो, धर्म कार्य में शिथिलता जो दिखाता हो, हिंसादि महा-रभ में जो तनिक भी अपने मनको रीचता न हो, दूसरों के अनेकों गुण की तरफ दृष्टि पात रख न करते हुए उस में जो एक आध अवगुण हो उमी की ओर जो निहारने वाला हो, और अकार्य करने में बड़ी बहानुरी दिखाने वाला जो हो, जिस आत्मा के घेमे व्यवहार हो, उमे नलिलेशी कहते हैं। इस तरह की भावना रखने वाला व उस में प्रवृत्ति करने वाला, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वह मर कर अधो-गति ही में जायेंगे।

यके चक्रसमायेरे, नियाडितले अणुज्जुए ।

पलिउचगओवद्विए, मिच्छदिद्वी अणारिए ॥ ६ ॥

उत्फालग दुद्ववाईय, तेणे आधि य मच्छरी ।

ए अ जोगसमाउत्तो, काऊ लेम तु परिणमे ॥ ७ ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूनि ! (चंके) चक्र भाषण करना (चंकेसमाचरे) चक्र चक्र क्रिया श्रुतीकार करना, (नियदिह्ने) मन में कपट रखना, (अणुज्जुण्ण) टेढ़ेपन से रहना (पलि-उच्चग) स्वकीय दोषों को ढँकना, (ओचहिण्) सब कामों में कपटता (निच्छदिह्दी) मिथ्यात्व में अभिरुचि रखना (अणारिण्) अनार्यता से प्रवृत्ति करना (य) और (नेणे) चोरी करना (अविमच्छरी) फिर मात्सर्य रखना (ए अ-जोगसमाउत्तो) इस प्रकार के व्यवहारों ने जो युक्त हो वह (काऊलेखं) कापोत लेश्या को (परिणमे) परिणामित होता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! जो बोलने में सीधा न बोलता हो, व्यापार भी जिसका टेढ़ा हो दूसरे को न जान पड़े ऐसे मानसिक कपट से अपना व्यवहार जो करता हो, सरलता जिसके दिल को छुकर भी ना निकली हो, अपने दोषों को ढँकने की भरपूर चेष्टा जो करता हो; जिस के दिन भर के सारे कार्य छल कपट से भरे पड़े हों, जिसके मन में मिथ्यात्व की अभिरुचि सदैव बनी रहती हो, जो अमानुषिक कामों को भी कर बैठता हो, जो वचन ऐसे बोलता हो, कि जिस से प्राणि मात्र को त्रास होती हो, दूसरों की वस्तु को चुराने में ही अपने मानव जन्म की सफलता समझता हो, मात्सर्य तो जिसके रग रग में भरी हो, इस प्रकार के व्यवहारों में जिस आत्मा की प्रवृत्ति हो, वह कापोत लेश्या कहलाता है । ऐसी भावना रखने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह मर कर अवश्यमेव अधोगति में जावेगा । हे गौतम ! तेजो लेश्या के सबन्ध में यों हैं ।

नीयाविप्ती अचवले; अमाई अकुऊडले ।  
 विणीएविणए दते; जोगध उवहाणव ॥ ८ ॥  
 पियधम्मे ददधम्मेऽवज्जमीरू हिप्सण ।  
 एय जोगसमाउत्तो, तेऊलेस तु परिणमे ॥ ९ ॥

। अन्वयार्थ -हे इन्द्रमूर्ति ! ( नीयाविप्ती ) जिस की  
 वृत्ति नञ् स्वभाव वाली हो ( अचवले ) अचपल ( अमाई )  
 निष्कपट ( अकुऊडले ) कुतूहल से रहित ( विणीय विणए )  
 अपने यदों का विनय करने में विनीत वृत्तिवाला ( दते )  
 इन्द्रियों को दमन करने वाला ( जोगध ) शुभ योगों को  
 खाने वाला ( उवहाणव ) शास्त्रीय विधिसे तप करने वाला  
 ( पियधम्मे ) जिसकी धर्म में प्रीति हो, ( ददधम्मे ) दद  
 है मन धम में जिसका ( अवज्जमीरू ) पाप से डरनेवाला  
 ( हिप्सण ) हितको डूँडने वाला, इस प्रकार का आचरण है,  
 जिसका वह मनुष्य ( तेऊलेस ) तेजो लेश्या को ( तु परि-  
 णमे ) परिणामत होता है ।

भावार्थ -हे आर्य ! जिसकी प्रकृति यही मृदु है, जो  
 स्थिर बुद्धिवाला है, जो निष्कपट है, इसी मङ्गाक करने का  
 जिसका स्वभाव ही नहीं है, अपने यदों का विनय कर जिसने  
 विनीत की उपाधि प्राप्त करली है, जो ज्ञानेन्द्रिय है, मानसिक,  
 वाचिक, और कायिक इन तीनों योगों के द्वारा जो कभी किसी  
 का आदित न चाहता हो, शास्त्रीय विधि विधान युक्त तपस्या  
 करने में दत्त चित्त जो रहता हो, धर्म में मदैय प्रेम भाव  
 रखता है, चाहे उस पर प्राणान्त कष्ट ही क्यों न आताये, पर  
 धम में जो दद रहता है, किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, ऐसी  
 भाषा जो बोलता हो, और हितकारी मोक्ष प्राप्त को जाने के

लिए शुद्ध क्रिया करने की गवेषणा जो करता रहता हो, वह तेजो लेशी कहलाता है। जो जीव इस प्रकार की भावना रखता हो वह मर कर ऊर्ध्वगति अर्थात् परलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। हे गौतम ! पद्मलेश्या का वर्णन यों है:-

पयणुक्कोहमाणे यः माया लोभे य पयणुए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा; जोगवं उवहाणवं ॥ १० ॥

तहा पयणुवाई य; उवसंते जिइंदिए ।

एय जोगसमाउत्तो; पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! ( पयणुक्कोहमाणे ) पतले हैं क्रोध और मान जिसके ( य ) और ( मायालोभे ) माया तथा लोभ भी जिसके ( पयणुए ) अल्प हैं, ( पसंतचित्ते ) प्रशान्त है चित्त जिसका ( दंतप्पा ) जो आत्मा को दमन करता है, ( जोगवं ) जो मन, वच, काया के शुभ योगों को प्रवृत्त करता है, ( उवहाणवं ) जो शास्त्रीय तप करता है, ( तहा ) तथा ( पयणुवाई ) जो अल्प भाषी है, और वह भी सोच विचार कर बोलता है, ( य ) और ( उवसंते ) शान्त है आकार प्रकार जिसका, ( य ) और ( जिइंदिए ) जो इन्द्रियों को जीतता हो, ( एय जोगसमाउत्तो ) इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य हो, वह ( पम्हलेसं ) पद्म लेश्या को ( तु परिणमे ) परिणमित होता है।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिसको क्रोध, मान, माया, लोभ कम हैं, जो सदैव शान्त चित्त से रहता है, आत्मा का जो दमन करता है, मन वचन काया के शुभ योगों में जो अपनी प्रवृत्ति करता है, शास्त्रीय विधि का उपधान तप करता है, सोच विचार कर जो मधुर भाषण करता है, जो शरीर के

अङ्गोपाङ्गों को शान रखता है। इन्द्रियों को हरममय जो फाटू में रखता है, वह प्रशलेगी कहलाता है। इस प्रकार की भावना का एक प्रवृत्ति का जो मनुष्य अनुशीलन करता है, वह मनुष्य भर कर ऊर्ध्वगति में जाता है। हे मातम शुक्ल लेख्या का कथन यों है।

अष्टवहाणि चञ्जिता, धम्मसुक्काणि भावय ।

पसतचित्ते दत्तप्पा, समिप सुत्त य गुत्तिसु ॥ १२ ॥

सरागो वीयरगो वा, उयसंते जिहदिप ।

एय जोगसमावत्तो, सुक्खेस तु परिणमे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति<sup>१</sup> ( अष्टवहाणि ) आर्त और रौद्र ध्यान को ( चञ्जिता ) छोड़ कर ( धम्मसुक्काणि ) धर्म और शुद्ध ध्यान को, ( भावय ) जा चिंतन करता हो, ( पसतचित्ते ) प्रशान्त है चित्त जिसका ( दत्तप्पा ) दमन की है अपनी आत्मा को जिसने ( समिप ) जो पाँच समिति करके युद्ध हो, ( य ) और ( गुत्तिसु ) तीन गुत्ति म ( गुत्ते ) गोपी है अपनी आत्मा को जिसने ( सरागो ) जो सराम ( वा ) अथवा ( वीयरगो ) वीतराग समय रखता है, ( उयसंते ) शांत है अगोपाङ्ग जिसने, और ( जिहदिप ) जो जीतेन्द्रिय है, ( एय जोगसमावत्तो ) ऐसे आचरणों में जो युद्ध है, वह मनुष्य ( सुक्खेस ) शुक्ललेख्या को ( तु परिणमे ) परिणमित होता है।

भावार्थ - हे आर्त ! जो आर्त और रौद्र ध्यान का परि त्याग करके सर्वध धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिन्तन करता है, क्रोध, मान, माया, और लोभ आदि के शान्त होने से प्रशान्त हो रहा है चित्त जिसका, सम्यक् ज्ञान दर्शन

एवं चारित्र्य से जिसने अपनी आत्मा को दमन कर रखी है, चलने, बैठने, खाने, पीने, आदि सभी व्यवहारों में संयम रखता है, मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति से जिसने अपनी आत्मा को गोपी है, सराग यद्वा वीतराग संयम जो रखता है, जिसके मुख का आकार प्रकार शान्त है, इन्द्रिय जन्य विषयों को विष समझकर उन्हें छोड़ जिसने रखे हैं, वही आत्मा शुक्ल लेशी है। यदि इस अवस्था में मनुष्य मरता है तो वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है।

किण्हा नीला काऊ तिणिण वि; एयाओ अहम लेसाओ  
एयाहिं तिहिं वि जीवो; दुग्गइ उववज्जइ ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( किण्हा ) कृष्ण ( नीला ) नील ( काऊ ) कापोत ( एयाओ ) ये ( तिणिण ) तीनों ( वि ) ही ( अहमलेसाओ ) अधम लेश्याएँ हैं। ( एयाहिं ) इन ( तिहिं ) तीनों ( वि ) ही लेश्याओं से ( जीवो ) जीव ( दुग्गइ ) दुर्गति को ( उववज्जइ ) प्राप्त करता है।

भावार्थः—हे गौतम ! कृष्ण, नील, और कापोत, इन तीनों को जानो जनों ने अधर्म लेश्याएँ ( अधर्मभावनाएँ ) कही हैं। इस प्रकार की अधर्म भावनाओं से जीव दुर्गति में जाकर महान् कष्टों को भोगता है। अतः ऐसी बुरी भावनाओं को कभी भी हृदयगम न होने देना, यही श्रेष्ठ मार्ग है।

तेऊ पम्हा सुक्का; तिणिण वि एयाओ धम्म लेसाओ ।  
एयाहिं तिहिं वि जीवा; सुग्गइ उववज्जइ ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( तेऊ ) तेजो ( पम्हा ) पद्म

और ( सुखा ) शुक्ल (पुयाओ) ये ( तिगिण ) तीनों (वि) ही ( धम्म लेसाओ ) धर्म लेरयाएँ हैं । ( पुयाहिं ) इन ( तिहिं ) तीनों ( वि ) ही लेरयाओ से ( जीवो ) जीव ( सुग्गह ) सुगति को ( उववज्जह ) प्राप्त करता है ।

भावार्थ -हे आर्य ! तेजो, पद्म, और शुक्ल, ये तीनों, ज्ञानी जन द्वारा धर्म लेरयाएँ ( धर्म भावनाएँ ) कही गयी हैं । इस प्रकार धर्म भावना रखने से वह जीव यहाँ भी प्रशस्ता का पात्र होता है, और मरने के पश्चात् भी वह सुगति ही में जाता है, जहाँ कि उसके लिए योग्य स्थान होता है । अतएव मनुष्य को चाहिण, कि वे अपनी भावनाओं को सदा शुद्ध रखें । जिससे उस आत्मा को मोक्ष धाम मिलने में विलम्ब न हो ।

अन्तमुहुत्तमि गण, अन्तमुहुत्तमि सेसए चैव ।  
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छति परलोय ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( परिणयाहिं ) परिणमित हो गयी है ( लेसाहिं ) लेरया जिसके पेसा ( जीवा ) जीव ( अन्तमुहुत्तमि ) अन्तमुहुत्त (गण) होने पर ( चैव ) और ( अन्तमुहुत्तमि ) अन्तमुहुत्त ( सेसए ) अवशेष रहने पर ( परलोय ) परलोक को ( गच्छति ) जाते हैं ।

भावार्थ -हे आर्य ! मनुष्य और तिरिस्सों के अन्तिम समय में, योग्य या अयोग्य निम्न किसी भी स्थान पर उठें जाना होता है उसी स्थान के अनुसार उसकी भावना मरने के अन्तमुहुत्त पहले आती है । और वह भावना उसने अपने जीवन में भले और बुरे कार्य किये होंगे उसी के अनुसार



अन्तिम समय में वैसी ही लेश्या ( भावना ) उसकी होगी और देवलोक तथा नरक में रहे हुए देव और नेरिया मरने के अन्तर्मुहूर्त्त पहले अपने स्थानानुसार लेश्या ( भावना ) ही में मरेगे ।

तम्हा एयासि लेसाणं; अणुभावं वियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वडिजत्ता; पसत्थाओऽहिट्ठिए मुणि ॥१७॥

अन्वयार्थः—(मुनि) हे ज्ञानीजन ! (तम्हा) इसलिए ( एयासि ) इन ( लेसाणं ) लेश्याओं के ( अणुभावं ) प्रभाव को ( वियाणिया ) जान कर ( अप्पसत्थाओ ) बुरी लेश्याओं ( भावनाओं ) को ( वडिजत्ता ) छोड़ कर ( पसत्था ) अच्छी प्रशस्त लेश्याओं को ( अहिट्ठिए ) अंगीकार करो ।

भावार्थः—हे भले दुरे के फल जानने वाले ज्ञानी जनो ! इस प्रकार छत्रों लेश्याओं का स्वरूप समझकर इन में से बुरी लेश्याओं ( भावनाओं ) को तो कभी भी अपने हृदय तक में फटकने मत दो और अच्छी भावनाओं को सदैव हृदय-गम करके रखो इसी में मानव जीवन की सफलता है ।

॥इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य द्वादशोऽध्यायः॥



# अध्याय तेरहवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

कोदो अ माणो अ अणिग्गहीआ,  
माया अ लोभो अ पभद्धमाणा ।  
अत्तारि एए कसिणा कसाया,  
सिंचति मूलाइ पुणब्भवस्स ॥ १ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( अणिग्गहीआ ) अनिप्र  
हित ( कोदो ) क्रोध ( अ ) और ( माणो ) मान ( पभद्ध  
माणा ) बढ़ता हुआ ( माया ) कपट ( अ ) और ( लोभो )  
लोभ ( ए ए ) ये ( कसिणा ) सम्पूर्ण ( अत्तारि ) चारों ही  
( कसाया ) कषाय ( पुणब्भवस्स ) पुनर्जन्म रूप वृक्ष के  
( मूलाइ ) मूलों को ( 'सिंचति' ) सींचते हैं ।

भावार्थ - हे शाय ! निग्रह नहीं किया है ऐसा क्रोध  
और मान तथा बढ़ता हुआ कपट और लोभ ये चारों ही  
सम्पूर्ण कषाय पुन पुन जन्म मरण रूप वृक्ष के मूलों को  
हरा भरा रहने हैं । अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ ये  
चारों ही कषाय दीर्घ काल तक मसार में परिधमण कराने  
वाले ह ।

जे कोदये होइ जगद्धमासी;

बिठसिय जे उ उदीरणज्जा ।

अंधे व से दंडपहं गहाय;

अविउसिण घासति पावकम्मी ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( कोहणे ) क्रोधी ( होइ ) होता है वह ( जगद्वभासी ) जगत् के अर्थ को कहने वाला है ( उ ) और ( जे ) वह ( विउसिण ) उपशान्त क्रोध को ( उदीरणज्जा ) पुनः जागृत करता है । ( व ) जैसे ( अंधे ) अन्धा ( दंडपहं ) लकड़ी ( गहाय ) ग्रहण कर मार्ग में पशुओं से कष्ट पाता हुआ जाता है, ऐसे ही ( से ) वह ( अविउसिण ) अनुपशान्त ( पावकम्मी ) पाप करने वाला ( घासति ) चतुर्गति रूप मार्ग में कष्ट उठाता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसने बात बात में क्रोध करने का स्वभाव कर रक्खा है, वह जगत् के जीवों में अपने कर्मों से लूलापन, अधापन, बाधिरता, आदि न्यूनताओं को अपनी जिह्वा के द्वारा सामने रख देता है । और जो कलह उपशान्त हो रहा है, उस को पुनः चेतन कर देता है । जैसे अन्धा मनुष्य लकड़ी को लेकर चलते समय मार्ग में पशुओं आदि से कष्ट पाता है, ऐसे ही वह महाक्रोधी चतुर्गति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के जन्म मरणों का दुख उठाता रहता है ।

जे आवि अप्पं वसुमंति मत्ता;

संखा य वायं अपरिक्ख कुज्जा ।

तवेण वाहं सहिउ त्ति मत्ता,

अरणं जणं पस्सति विव भूयं ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जे आवि ) जो अल्प मति है, वह ( अप्पं ) अपनी आत्मा को ( वसुमंति ) संयम

वान् है, ऐसा ( मत्ता ) मान कर (य) और ( सत्ता ) अपने को ज्ञानवान् समझता हुआ ( अप्यारिस्त ) पारमार्थ को ( तवेण ) तपस्या करके ( महिठधि ) सहित ( थड ) भे हैं, ऐसा ( मत्ता ) मान कर ( अरण ) दूसरे ( जण ) मनुष्य को ( विंयभू-५ ) केवल आकार मात्र ( पस्सति ) देखता है।

भावार्थ - हे आर्य ! जो अहम् मतिवाला मनुष्य है, वह अपने ही को सयम्मान् समझता है, और कहता है, कि मेरे समान सयम् करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। जिस प्रकार मैं ज्ञानवाला हूँ, वैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का लिङ्गिवाद वह करता फिरता है। तथा तपवान् भी मैं ही हूँ, ऐसा मान कर वह दूसरे मनुष्य को गुणशून्य और केवल मनुष्याकार मात्र ही देखता है। इस प्रकार मान करने से वह मानी, पापी हुई वस्तु से हीनावस्था में जा गिरता है।

पूयणट्ठा जसो कामी; माणसम्माण कामए ।

यहु पसवइ पाथ; माया सल्ल च कुञ्चइ ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( पूयणट्ठा ) ज्यों की त्यों अपनी शोभा रखने के अर्थ ( जसो कामी ) यश का कामी और ( माणसम्माण ) मान सम्मान का ( कामए ) चाहने वाला ( यहु ) बहुत ( पाव ) पाप ( पसवइ ) पेश करता है ( च ) और ( माया सल्ल ) कपट, शर्य को ( कुञ्चइ ) करता है।

भावार्थ - हे गौतम ! जो मनुष्य पूजा, यश, मान और सम्मान का भूला है, वह इन की प्राप्ति के लिए अनेक तरह

के प्रपंच करके अपने लिए पाप पैदा करता है और साथ ही  
में कपट करने में भी वह कुछ कम नहीं उतरता है।

कसिणं पि जो इमं लोगं,

पडिपुणं दलेज्ज इक्खसि ।

तेणावि से न संतुस्से;

इइ दुप्पूरए इमे आया ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ( जो ) कोई ( इक्खसि ) एक  
मनुष्य को ( पडिपुणं ) धन धान से परिपूर्ण ( इमं ) यह  
( कसिणं पि ) सारा ही ( लोगं ) लोक ( दलेज्ज ) दे दे  
तदपि ( तेणावि ) उस से भी ( से ) वह ( न ) नहीं ( संतुस्से )  
संतोषित होता है । ( इइ ) इस प्रकार से ( इमे ) यह ( आया )  
आत्मा ( दुप्पूरए ) इच्छा से पूर्ण नहीं हो सकती है ।

भावार्थः—हे गौतम ! वैश्रमण्य देव किसी मनुष्य को  
हीरे, पत्ते, माणिक्य, मोती तथा धन धान से भरी हुई सारी  
पृथ्वी दे देवे तां भी उस से उस को संतोष नहीं होता  
है । अतः इस अत्मा की इच्छा को पूर्ण करना महान् कठिन है ।

सुव्वरणरूपस्स उ पव्वया भवे,

सिया हु केलासवमा असंखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किञ्चि,

इच्छा हु आगाससमा अंतिया ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( केलासवमा ) कैलाश  
पर्वत के समान ( सुव्वरणरूपस्स ) सोने, चांदी के ( असं-

सया ) अगणित ( पञ्चया ) पर्यंत ( हु ) निश्चय ( भवे )  
हो और ये ( सिया ) कदाचित् मिल गये, तदपि ( तेहि )  
उस से ( तुदहन ) खोभी ( नरहन ) मनुष्य की ( किंवि )  
किंचित् मात्र भी तृप्ति ( न ) नहीं होती है, ( हु ) क्योंकि  
( इच्छा ) तृष्णा ( आगाससमा ) आकाश के समान  
( अणतिया ) अनंत है ।

भावार्थ - हे गौतम ! कैलाश पर्वत के समान लम्बे  
बाँदे अथाप्य पर्वतों के गितने मोने चाँदी के डेर किसी खोभी  
मनुष्य को रेदेय तो भी ठमकी तृष्णा पूर्ण नहीं होती है । यहाँ  
दि जिस प्रकार आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इस  
तृष्णा का कभी अन्त नहीं आता है ।

पुढरी साली जवा खत्र, द्विरण्य पसुभिस्सह ।  
पडिपुण्य नालमेगस्त, इह विज्जा तव चरे ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( साली ) जालि ( जवा )  
सहित ( खत्र ) और ( पसुभिस्सह ) पशुओं के साथ ( द्विर  
ण्य ) मोने वाली ( पडिपुण्य ) समृद्ध भरी हुई ( पुढरी )  
तृप्ती ( पगाम्य ) एक की तृष्णा को बुझाने के लिए ( नाल )  
समर्थवान् नहीं है । ( इह ) इस तरह ( विज्जा ) जान कर  
( तव ) तप रूप मार्ग में ( चरे ) विचरण करता चाहे ।

भावार्थ - हे गौतम ! जालि, जब सोना, चाँदी और  
पशुओं से परिपूर्ण तृप्ती भी किसी एक मनुष्य की इच्छा को  
तृप्त करने में समर्थ नहीं है । ऐसा जान कर तप रूप मार्ग में  
धूमते हुए लोभदत्ता पर विराट प्राप्त करना चाहे । इसी  
से आत्मा की तृप्ति होती है ।

अहे वयइ कोहेणं; माणे णं अहमा गई ।

माया गइपडिग्वाओ; लोहाओ दुइओ भयं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! आत्मा ( कोहेणं ) क्रोध से ( अहे ) अधोगति में ( वयइ ) जाती है ( माणेणं ) मान से उस को ( अहमा ) अधम ( गई ) गति मिलती है ( माया ) कपट से ( गइपडिग्वाओ ) अच्छी गति का प्रतिघात होता है । ( लोहाओ ) लोभ से ( दुइओ ) दोनों भव संबंधी ( भयं ) भय प्राप्त होता है ।

भावार्थः--हे आर्य ! जब आत्मा क्रोध करती है, तो उस क्रोध से उसे नरक आदि स्थानों की प्राप्ति होती है । मान करने से वह अधम गति को प्राप्त करती है । माया करने से पुरुषत्व या देवगति आदि अच्छी गति मिलने का प्रतिघात होता है । और, लोभ से तां जीव दुःख भव एवं पर भव संबंधी भय को प्राप्त होता है ।

कोहो पीइं पणासेइ; माणो विणय नासिणो ।

माया मित्ताणि नासेइ; लोभो सव्व विण सणो ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( कोहो ) क्रोध ( पीइं ) प्रीति को ( पणासेइ ) नाश करता है ( माणो ) मान ( विणय ) विनय को ( नासिणो ) नाश करने वाला है । ( माया ) कपट ( मित्ताणि ) मित्रता को ( नासेइ ) नष्ट करता है । और ( लोभो ) लोभ ( सव्व ) सारे सद्गुणों का ( विणासणो ) विनाशक है ।

भावार्थः--हे गौतम ! क्रोधऐसा बुरा है, कि वह परस्पर

की प्रीति को चूष मा में नष्ट कर देना है, मान जो है, वह विनम्र भाव को कभी अपनी ओर झुकने तक भी नहीं देता । कपट से मित्रता का भग हो जाता है, और लोभ सभी गुणों का नाश कर बैठता है । अतः क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों ही दुर्गुणों से अपनी आत्मा को सदा सर्वदा बचाते रहना चाहिये ।

उद्यममेव ह्येव क्रोहं, माण मद्गया जिणे ।

माया मज्जय भावेण; लोभ सत्ते, सत्तो जिणे ॥१०॥

अन्याय है इन्द्रभूति । ( उद्यममेव ) उद्यमान्त "लुमा" से ( क्रोह ) क्रोध का ( ह्येव ) नाश करो ( मद्गया ) मित्रता से ( माण ) मान को ( जिणे ) जीते ( मज्जय ) सरल ( भावेण ) भावना से ( माया ) कपट को और ( सत्तोप मे ) लोभ से ( लोभ ) लोभ को ( जिणे ) पराजित करो ।

भावार्थ है आर्य ! हम क्रोध रूप चाण्डाल को क्षमा से दूर भगाओ और विनम्र भावों से इस मान का भव नाश करो । इसी प्रकार मरलता से कपट को और मतोप से लोभ को पराजित करो । तभी यह मोक्ष, जहाँ पर कि गये था, याविस दुर्गों भ आने का काम नहीं, ऐसे स्थान पर जा पहुँचोगे ।

असंस्त्रय जीविय मा पमायप;

जरोवणीयस्स हु नत्तिय ताणं ।

एव धियाणादि जणे पमत्ते;

क नु बिहिंसा अजया गहिति ॥ ११ ॥



अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! ( जीविय ) यह जीवन ( असंवल्यं ) अप्रस्कृत है । अतः ( मा पनायत् ) मत करो प्रमाद ( दु ) क्योंकि ( जरोवणां यस्म ) वृद्धावस्था वाले पुरुष को किसी की ( ताणं ) शरण ( नहि ) नहीं है ( एग्रं ) ऐसा तू ( वियाणाहि ) अच्छी तरह से जान ले ( पमत्ते ) जो प्रमादी ( विहिंसा ) हिंसा करने वाले ( अजया ) अजितेन्द्रिय ( जणे ) मनुष्य हैं, वे ( नु ) बेचारे ( कं ) किसकी शरण ( गहिंति ) ग्रहण करेंगे ।

भावार्थ:-हे गौतम ! इस मानव जीवन के टूट जाने पर न तो पुनः इसकी संधि हो सकती है, और न यह बट ही सकता है । अतः धर्माचरण करने में प्रमाद मत करो । यदि कोई वृद्धावस्था में किसी की शरण प्राप्त करना चाहे तो इस में भी वह असफल होता है । भला फिर जो प्रमादी और हिंसा करने वाले अजितेन्द्रिय मनुष्य हैं, वे परलोक में किस की शरण ग्रहण करेंगे ? अर्थात्-वहाँ के होने वाले दखों से उन्हें कौन छुड़ा सकेगा ? कोई भी बचाने वाला नहीं है ।

सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी;

न धीसत्ते पंडिए आसुपरणे ।

घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं;

भारुंडपक्की व चरऽप्यमत्तो ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! ( आसुपरणे ) तीक्ष्ण बुद्धि वाला ( पडिबुद्धजीवी ) द्रव्य निन्द्रा रहित तत्त्वों का जानकार ( पंडिए ) परिणत पुरुष ( सुत्तेसुयावी ) द्रव्य और भाव से जो सोते हुए प्रमादी मनुष्य हैं, उनका ( न ) नहीं

( विसर्ग ) विश्वास करे अनुकरण करे, क्योंकि ( मुहुत्ता ) समय आयुभरण करने ही से ( घोरा ) भयकर है। और ( सरीरे ) शरीर भी ( अचल ) बलरहित है। अतः ( भारूड पक्षीव ) भारद पक्षी की तरह ( अच्युत्तो ) प्रमाद रहित ( चर ) समय में विचरण करे।

भावार्थ - हे गौतम ! द्रव्य निद्रा से जागृत तद्विषय बुद्धियाले परिणत पुरुष जो होते हैं, वे द्रव्य और भाव में निद्रा लेनेवाले प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, कि समय जो है वह अनुरूप का आयु कम करने में भयङ्कर है। और यह भी नहीं है, कि यह शरीर मृत्यु का सामना कर सके। अतएव निम्न प्रकार भारद पक्षी अपना चुगा चुगो में प्रायः प्रमाद नहीं करता है। उसी तरह तुम भी प्रमाद रहित होकर समयों जीवन बिताने में सफलता प्राप्त करो।

जे गिद्धे कामभोगसु एगे कूडाय गच्छइ ।  
न मे दिहे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमारइ ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( एगे ) कोहं एक ( कामभोगसु ) काम भोगों में ( गिद्धे ) आसक्त होता है, वह ( कूडाय ) हिंसा और मृग्य भाषा को ( गच्छइ ) प्राप्त होता है, फिर उससे पूछने पर वह बोलता है, कि ( मे ) मैंने ( परेलोए ) परलोक ( न ) नहीं ( दिट्ठा ) देखा है। ( इमा ) इस ( रह ) पौष्टलिक सुख को ( चक्खुदिट्ठा ) प्रत्यक्ष आग्ना से देख रहा हूँ।

भावार्थ - हे आर्थ ! जो काम भोग में सदैव लीन रहता

है वह हिंसा झूठ आदि से बचा हुआ नहीं रहता है। यदि उन से कहा जाय कि हिंसादि कर्म करोगे तो नर्क में दुख उठाओगे और सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग में दिव्य सुख भोगोगे। ऐसा कहने पर वह प्रमादी बोल उठता है कि मैंने कोई भी स्वर्ग नर्क नहीं देखें है, कि जिनके लिए इन प्रत्यक्ष काम भोगों का आनंद छोड़ बैदूँ।

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते;

इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पणहेव अणंत मोहे;

नेयाउअं दुहुमदुहुमेव ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पमत्ते) वह प्रमादी मनुष्य ( इमम्मि ) इस ( लोए ) लोक में ( अदुवा ) अथवा ( परत्था ) परलोक में ( वित्तेण ) द्रव्य से ( ताणं ) आण शरण ( न ) नहीं ( लभे ) पाता है ( अणंतमोहे ) वह अनंत मोहवाला ( दीवप्पणहेव ) दीपक के नाश हो जाने पर ( नेयाउअं ) न्यायकारी मार्ग को (दुहुमदुहुमेव ) देखने पर भी न देखने वाले के समान है।

(१) जैसे कोई धातु हूँढने वाले मनुष्य दीपक को लेकर पर्वत की गुफा की ओर गये, और उस दीपक से गुफा देख भी ली, परन्तु उस में प्रवेश होने पर उस दीपक की उन्होंने कोई पर्वाह न की। उन के आलस्य से दीपक बुझ गया, तब तो उन्होंने अंधेरे में इधर उधर भटकते हुए प्राणान्त कष्ट पाया। इसी तरह प्रमादी जीव धर्म के द्वारा मुक्ति पथ को

भावार्थः हे गौतम ! धर्म साधन करने में आलस्य करने वाले प्रमादी मनुष्यों की इस लोक और परलोक में द्रव्य के द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है । प्रत्युत वे अनत मोह वाले दीपक के नाश हो जाने पर न्यायकारी मार्ग को देखत हुए भी नहीं देखने वाले के समान हैं ।

हत्यागया इमे कामा,

'कालिआ जे अणागया ।

को जाणइ परे सोए,

अतिथि वा नतिथि वा पुणो ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ हे धर्म तत्त्वन् ! (इमे) ये (कामा) काम भोग (हत्यागया) हस्तगत हो रहे हैं, और इन्हें त्यागने पर (जे) जो (अणागया) आगामी भव में सुख होगा, यह तो (कालिआ) भविष्यत् की बात है (पुणो) तो फिर (को) कौन (जाणइ) जानता है (परेसोए) परलोक (अतिथि) है (वा) अथवा (नतिथि) नहीं है ।

भावार्थ - हे धर्म के तत्त्व को जानने वालों ! ये काम भोग जो प्रत्यक्ष रूप में मुझे मिल रहे हैं । और निन्हें त्याग देने पर आगामी भव में इस से भी बढ़ कर तथा आत्मिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा सुम कहते हो, परन्तु यह तो भविष्यत् की बात है । और फिर कौन जानता है, कि नरक स्वर्ग और मोक्ष है या नहीं ?

देख लेने पर भी उस धर्म की द्रव्य के लोभ वश फिर उपेक्षा कर बैठते हैं । वहाँ ये जन्मजन्मान्तरों में प्राणान्त जैसे चट्टों को अनेकों बार उठाते रहेंगे ।

जणेणसद्धिं होक्खामि; इइ वाले पगब्भइ ।

काम भोगाणुराणं; केसं संपडिवज्जइ ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( जणेणसद्धिं ) इतने मनुष्यों के साथ मेरा भी ( होक्खामि ) जो होना होगा, सो होगा. ( इइ ) इस प्रकार ( वाले ) वे अज्ञानी ( पगब्भइ ) बोलते हैं, पर वे आखिर ( कामभोगाणुराणं ) काम भोगों के अनुरागी ( केसं ) दुख ही को ( संपडिवज्जइ ) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! वे अज्ञानी जन इस प्रकार फिर बोलते हैं, कि इतने दुष्कर्मी लोगों का पर लोक में जो होगा, वह मेरा भी हो जायगा । इतने सब के सब लोग क्या मूर्ख हैं ? पर हे गौतम ! आखिर में वे काम भोगों के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महान् दुखों को भोगते हैं ।

तओ से दंडं समारभइ; तसेसु थावरेसुय ।

अट्ठाए व अणट्ठाए; भूयग्गामं विहिंसइ ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! यों स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना मान करके ( तओ ) उसके बाद ( से ) वह मनुष्य ( तसेसु ) तस ( अ ) और ( थावरेसु ) स्थावर जीवों के विषय ( अट्ठाए ) प्रयोजन से ( व ) अथवा ( अणट्ठाए ) बिना प्रयोजन से ( दंडं ) मन, वचन, काया के दण्ड को ( समारभइ ) समारंभ करता है । और ( भूयग्गामं ) प्राणियों के समूह का ( विहिंसइ ) वध करता है ।

भावार्थः--हे आर्य ! नास्तिक लोग प्रत्यक्ष भोगों को

छोड़ कर भविष्यत् की कौन आश करे, इस प्रकार कह कर, अपने दिल को कठोर बना लेते हैं। फिर वे, हलते चलते उस जीवों और स्थावर जीवों की प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन से, हिंसा करने के लिए, मन, वचन, काया के योगों को प्रारम्भ कर, असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं।

हिंसे वाले मुसावाहं, माइछे पिसुणे सडे ।  
भुंजमाणे सुरं मसं, सेयमेअ ति मअइ ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग नर्क को न मान कर वह (हिंसे) हिंसा करने वाला (वाले) अज्ञानी (मुसावाहं) फिर झूठ बोलता है ( माइछे ) कपट करता है, ( पिसुणे ) निन्दा करता है ( सडे ) दूसरों को ठगने की करतूत करता रहता है ( सुर ) मदिरा (मस) मॉम ( भुंजमाणे ) भोगता हुआ ( सेयमेअ ) भ्रेष्ट है (ति) ऐसा ( मअइ ) मानता है।

भाषार्थ.—हे गौतम ! स्वर्ग नर्क आदि की असम्भावना करके वह अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ झूठ बोलता है, प्रत्येक बात में कपट करता है। दूसरों की निन्दा करने में अपना जीवन अर्पण कर बैठता है। दूसरों को ठगने में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर देता है। और मदिरा पुन भास खाता हुआ भी अपना जिवन भ्रेष्ट मानता है।

कायसा वयसा मत्ते, विसे गिदे य इतिधसु ।  
दुहओ मल सचिणइ, सिसूणागु व्य मट्टिय ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ —हे इन्द्रभूति ! वेनास्तिक लोग (कायसा) काया करके ( वयसा ) वचन करके ( मत्ते ) गर्वान्वित होने

वाले ( वित्ते ) धन में ( य ) और ( इत्थिस्स ) स्त्रियों में ( गिद्धे ) आसक्त हो रहे हैं, ऐसे वे मनुष्य ( दुहओ ) राग द्वेष करके ( मल ) कर्म मल को ( संघिण्ह ) इकट्ठा करते हैं ( च्च ) जैसे ( सिस्सुणागु ) शिशूनाग “ अलसिया ” ( मट्ठिअं ) मिट्टी से लिपटा रहता है ।

भावार्थः—हे आर्य! मन वचन और काया से राग करने वाले वे नास्तिक लोग धन और स्त्रियों में आसक्त हो कर रागद्वेष से राग कर्मों का अग्नौ आत्मा पर लेप कर रहे हैं । पर उन कर्मों के उदय काल में, जैसे अलसिया मिट्टी से उत्पन्न हो कर, फिर मिट्टी ही से लिपटाता है, किन्तु सूर्य की आतापना से मिट्टी के सूखने पर वह अलसिया महान् कष्ट उठाता है, उसी तरह वे नास्तिक लोग भी जन्म जन्मान्तरों में महान् कष्टों को उठावेंगे ।

तओ पुट्ठो आयंकेण; गिलाणो परितप्पइ ।

पभीओ परलोगस्स; कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ २० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! कर्म बाँध लेने के ( तओ ) पश्चात् ( आयंकेण ) असाध्य रोगों से ( पुट्ठो ) घिरा हुआ वह नास्तिक ( गिलाणो ) ग्लानि पाता है और ( परलो-गस्स ) परलोक के भय से ( पभीओ ) डरा हुआ ( अप्पणो ) अपने किये हुए ( कम्माणुप्पेहि ) कर्मों को देख कर ( परि-तप्पइ ) खेद पाता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! पहले तो वे विषयों के लोलुप हो कर कर्म बाँध लेते हैं । फिर उन कर्मों का उदय काल निकट आता है । तो वे असाध्य रोगों से घिर जाते हैं । उस

समय बड़ी ग्लानि उन्हें होती है। नकांदि के दुखों में वे यद्ये घबराते हैं। और अपने किये हुए बुरे कर्मों के फल को देख कर वे अत्यन्त रोद पाते हैं।

सुआ में नरक ठाणा, असौलाण च जा गई ।

बालाण फूरकम्माण, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! वे सोलते हैं, कि (मे) मैंने (नरक) नरक में (ठाणा) कुम्भी, चैतरणी, आदि जो स्थान हैं, उन के नाम (सुआ) सुने हैं, (च) और (असौलाण) दुराचारियों की (जा) जो (गई) नारकीय गति होती है उसे भी (जत्थ) जहाँ पर उन (फूरकम्माण) बुरे कर्मों के करने वाले (बालाण) अज्ञानियों को (पगाढा) प्रगाढ़ (वेयणा) वेदना होती है।

भावार्थ - हे आर्य ! नास्तिकजन नरक और स्वर्ग किसी को भी न मानकर स्वपाप करते हैं। अतः उन कर्मों का उदय फल निकट आता है। जो उनके कुछ अमारता मालूम होने लगती है। तब वे सोलते हैं कि सच है, हमने सत्त्वर्णों द्वारा सुना है, कि नरक में पापियों के लिए कुम्भियों, चैतरणी नदी आदि स्थान हैं। और उन दुष्कर्मियों की जो नारकीय गति होती है, वहाँ बुरे कर्मों अज्ञानियों का प्रगाढ़ वेदना होती है।

सव्वं विलयिअ गीअ; सव्वं नट्ट विडयिअ ।

सव्वे आहरणा भारा; सव्वे कामा दुदायेहा ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (सव्व) सारे (गीअ)



गीत ( विलबिभ्रं ) विलाप के समान हैं । ( सखं ) सारे ( नटं ) नृत्य ( विडंबिभ्रं ) विडम्बना रूप हैं । ( सखे ) सारे ( आहरणा ) आभरण ( भारा ) भार के समान हैं । और ( सखे ) सम्पूर्ण ( कामा ) कामभोग ( दुहावहा ) दुख प्राप्त कराने वाले हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सारे गीत विलाप के समान हैं । सारे नृत्य विडम्बना के समान हैं । सारे रत्न जटित आभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म जन्मांतरों में दुख देने वाले हैं ।

जहेह सीहो व मिश्रं गहाय;

मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।

न तस माया व पिआ व भाया;

कालमि तमि सइरा भवंति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (जहा) जैसे (सीहो) सिंह (मिश्रं) मृग को (गहाय) पकड़ कर उसका अन्त कर डालता है, (व) वैसे ही (मच्चू) मृत्यु (हु) निश्चय करके (अन्तकाले) आयुष्य पूर्ण होने पर (नरं) मनुष्य को (नेइ) परलोक में ले जा कर पटक देती है । (तमि) उस (कालमि) काल में (तस) उस के (माया) माता (वा) अथवा (पिआ) पिता (व) अथवा (भाया) आता (सइरा) उस दुख को अंश मात्र भी बँटाने वाले (न) नहीं (भवंति) होते हैं ।

भावार्थ:-हे आर्य ! जिस प्रकार सिंह भागते हुए मृग को पकड़ कर उसे मार डालता है । इसी तरह मृत्यु भी मनु-

प्य को परलोक में ले जा कर पटक देती है । उस समय उस के माता, पिता, भाई आदि कोई भी उस के दुख का बँटवारा कराके भागीदार नहीं बनते हैं । और न अपनी निजी आयु में से भी आयु का कोई भाग ही दे कर मृत्यु से उसे बचा सकते हैं ।

इम च मे अतिथि इम च नरिथि ।

इम च मे किञ्चमिम अकिञ्च ।

तं एवमेवं लालप्पमाण्,

हरा हरति ति कह पमाओ ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (इम) यह धान्यादि (मे) मेरा ( अतिथि ) है, ( च ) और ( इम ) यह घर ( मे ) मेरे ( किञ्च ) करने योग्य है ( च ) और ( इम ) यह व्यापार ( अकिञ्च ) नहीं करने योग्य है, ( एवमेव ) इस प्रकार ( लालप्पमाण् ) बोलनेवाले प्रमादियों के ( तं ) आयु को ( हरा ) रात दिन रूप चोर ( हरति ) हरण कर रहे हैं ( ति ) इस लिए ( कह ) कैसे ( पमाओ ) प्रमाद कर रहे हो ?

भाषा—हे गौतम ! धान्य तो मेरा है, पर धन मेरा नहीं है । यह घर करने का है, और यह बिना लाभ का व्यापार मेरे नहीं करने का है । यदि इस प्रकार बोलने वालों का आयु तो रात दिन रूप चोर हरण करते जा रहे हैं । फिर प्रमाद क्यों करते हो ?

॥ इति निर्ग्रन्त-प्रवचनस्य त्रयोदशोऽध्यायः ॥

# अध्याय चौदहवां

## भगवान् श्रीकृष्णभोवाच

संबुद्धमह किं न बुद्धमह; संबोही खलु पेच्च दुल्लहा;  
णो इवणमंति राइउ; नो सुलभं पुणरवि जीवियं ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो! (संबुद्धमह) धर्म बोध करो (किं) सुविधा पाते हुए क्यों ( न )-नहीं ( बुद्धमह ) बोध करते हो ? क्योंकि (पेच्च) परलोक में (खलु) निश्चय ही (संबोही) धर्म-प्राप्ति होना ( दुल्लहा ) दुर्लभ है । (राइउ) गयी हुई रात्रि ( णो ) नहीं (हु) निश्चय ( उवणमंति ) पीछी आती है । (पुणरवि) और फिर भी (जीवियं) मनुष्य जन्म मिलना ( सुलभं ) सुगम ( न ) नहीं है ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! सम्यक्त्वरूप धर्म बोध-को प्राप्त करो । सब तरह से सुविधा होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते ? अगर मानव जन्म में धर्म-बोध प्राप्त न किया, तो फिर धर्म-बोध प्राप्त होना महान् कठिन है । गया हुआ समय तुम्हारे लिए वापस लौट कर आने का नहीं, और न मानव जीवन ही सुलभता से मिल सकता है ।

उहरा बुद्धाह पासह; गव्मतथा वि चियंति माणवा।  
सेणे जह वट्ठयं हरे; एवमाउक्खयम्मि तुट्ठं ॥ २ ॥

**अन्वयार्थ** -हे पुत्रो ! (पामह) देखो (डहरा) बालक तथा (बुद्धदाह) वृद्ध (चियति) शरीर त्याग देते हैं । और (गर्भस्था) गर्भस्थ (माणवा वि) मनुष्य भी शरीर त्याग देते हैं (जह) जैसे (भेखे) बाज पक्षी (चटय) बटर को (हरे) हरण कर ले जाता है (णय) इसी तरह (आउक्कय मग्गि) उग्र के पीत जाने पर (बुट्ठं) मानव-जीवन टूट जाता है ।

**भाषार्थ** -हे पुत्रो ! देखो कितनेक तो बालवय में ही तथा कितनेक वृद्धावस्था में अपने मानव शरीर को छोड़ कर यहाँ से चल बसते हैं । और कितनेक गर्भावस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं । जैसे, बाज पक्षी अचानक बटर को आ दबोचता है, वैसे ही न मालूम किन समय आयु के क्षय हो जाने पर मृत्यु प्राणों को हरण कर लेगी । अर्थात् आयु के क्षय होने पर मानव-जीवन की शृङ्खला टूट जाती है ।

**मायाहिं पियाहिं लुप्पइ;**

**नो सुलहा सुगइं य पेच्चउ ।**

**एयाइं भयाइं पेदिया;**

**आरभा विरमेज्ज सुव्वए ॥ ३ ॥**

**अन्वयार्थ** -हे पुत्रो ! माता पिता के मोह में फँस कर जो धर्म नहीं करता है, वह (मायाहिं) माता (पियाहिं) पिता के द्वारा ही (लुप्पइ) परिभ्रमण करता है (य) और उसे (पेच्चउ) परलोक में (सुगइं) सुगति मिलना (सुलहा) सुलभ (न) नहीं है । (एयाइं) इन (भयाइं) भयों को (पेदिया) देख कर (आरभा) हिंसादि आरंभ से (विर मेज्ज) निवृत्त हो, वही (सुव्वए) सुमतया जाता है ।

**अन्वयार्थः**:-हे पुत्रो ! माता पितादि कौटुम्बिक जनों के मोह में फँस कर जिसने धर्म नहीं किया, वह उन्हीं के कारणों से संसार के चक्र में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ भ्रमण करता रहता है, और जन्म जन्मान्तरों में भी उसे सुगति का मिलना सुलभ नहीं है। अतः इस प्रकार संसार में भ्रमण करने से होने वाले अनेकों कष्टों को देख कर जो हिंसा, कूँठ, चोरी, व्यभिचार आदि कामों से विरक्त रहे वही मानव-जीवन को सफल करने वाला सुवर्ती पुरुष है।

**जमिणं जगति पुढो जगाः**

**कम्मेहिं लुप्पंति पाणिणो ।**

**सयमेव कडेहिं गाहइ;**

**णो तस्स उच्चेज्ज पुट्ठयं ॥ ४ ॥**

**अन्वयार्थः**:-हे पुत्रो ! ( जमिणं ) जो हिंसा से निवृत्त नहीं होते हैं उनको यह होता है, कि ( जगति ) संसार में ( पाणिणो ) वे प्राणी ( पुढो ) पृथक् पृथक् ( जगा ) पृथ्वी आदि स्थानों में ( कम्मेहिं ) कर्मों से ( लुप्पंति ) भ्रमण करते हैं। क्योंकि ( सयमेव ) अपने ( कडेहिं ) किये हुए कर्मों के द्वारा ( गाहइ ) नरकादि स्थानों को वे प्राप्त करते हैं। ( तस्स ) उन्हें ( पुट्ठयं ) कर्म स्पर्श अर्थात् भोगे बिना ( णो ) नहीं ( उच्चेज्ज ) छोड़ते हैं।

**भावार्थः**:-हे पुत्रो ! जो हिंसादि से मुंह नहीं मोड़ते हैं, वे इस संसार, में पृथ्वी, पानी, नरक और तिर्यञ्च आदि अनेकों स्थानों और योनियों में कष्टों के साथ घूमते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयमेव ही ऐसे कार्य किये हैं, कि जिन कर्मों के भोगे बिना उनका निपटारा कभी हो ही नहीं सकता है।

विरया धीरा समुद्रिया,

कोटकायरियाइ पीसणा ।

पाणै ए दस्यंति सव्यसो;

पावाउ विरिया अभिनिव्युडा ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ - हे पुत्रो ! ( विरया ) पौडलिक सुग्यों से जो विरत्र है और ( समुद्रिया ) सदाचार के सेवन करने में सावधान जो है, ( कोटकायरियाइ ) क्रोध, माया और उपलक्ष्य मान एव लोभ को ( पीसणा ) नाश करने वाला जो है, ( सव्यसो ) मन यचन, काया, मे जो ( पाणै ) प्राणों को ( ए ) नहीं ( दस्यंति ) हनता है ( पावाउ ) हिंसाकारी शत्रुघ्नों से जो ( विरिया ) विरत्र है, और ( अभिनिव्युडा ) क्रोधादि से उपशान्त है चित्त जिसका, उस को ( धीरा ) धीर पुरुष कहते हैं ।

भावार्थ - हे पुत्रो ! मार काट या युद्ध करके क्रोध धीर कहलाना चाहे तो वास्तव में, वह धीर नहीं बन सकता है । धीर तो यह है जो पौडलिक सुग्यों से अपना मन मोड़ लेता है, सदाचार का पालन करने में सदैव सावधानी रखता है, क्रोध, मान, माया, और लोभ इन्हें अपना आन्तरिक शत्रु समझ कर, इनके साथ युद्ध करता रहता है, और उस युद्ध में उन्हें नष्ट कर विजय प्राप्त करता है, मन, यचन, और काया मे किसी तरह दूसरों के हक में बुरा न हो, ऐसा हमेशा ध्यान रखता रहता है, और हिंसादि आरम्भ से दूर रह कर जो उपशान्त चित्त से रहता है ।

जे परमयॉ पर जण;

मसारे परिवणइ महं ।

अदु इंखणिया उ पाविया;

इति संस्राय मुणी ण मज्जई ॥६॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! ( जे ) जो ( परं ) दूसरे ( जणं ) मनुष्य को ( परभवई ) अवज्ञा से देखता है, वह ( संसारे ) संसार में ( महं ) अत्यन्त ( परिवत्तइ ) परिभ्रमण करता है ( अदु ) इसलिये ( पाविया ) पापिनी ( इंखणिया ) निन्दा को ( इति ) ऐसी ( संस्राय ) जान कर ( मुणी ) साधु पुरुष ( ण ) नहीं ( मज्जई ) अभिमान करे ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! जो मनुष्य अपने से जाति, कुल, वल, रूप आदि में न्यून हो, उसकी अवज्ञा या निन्दा करने से, वह मनुष्य दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है । जिस वस्तु को पाकर निन्दा की थी, वह पापिनी निन्दा उससे भी अधिक हीनावस्था में पटकनेवाली है । ऐसा जान कर साधु जन न तो कभी दूसरे की निन्दा ही करते हैं, और न, पापी हुई वस्तु ही का कभी गर्व वे करते हैं ।

जे इह सायाणुनरा;

अज्झोववन्ना कामेहिं मुच्छिया ।

किवणेणसमं पगट्ठिया;

न विजाणंति समाहिमादितं ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ( इह ) इस संसार में ( जे ) जो ( सायाणु ) ऋद्धि, रस सात्ता के ( अज्झोववन्ना ) साथ ( नरा ) मनुष्य ( कामेहिं ) काम भोगों में ( मुच्छिया ) मोहित हो रहे हैं, और ( किवणेणसमं ) दीन सरीखे ( पग

दिभया ) धेटे (आहित) कहे हुए ( समाधि ) समाधि मार्ग को ( न ) नहीं ( विजायति ) जानते हैं ।

भाचार्य -हे पुत्रो ! इस ससार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं, वे काम भोगों में आसक्त हो कर कायर की तरह बोलते हुए, धर्माचरण में हटीलापन दिखाते हैं, उन्हें ऐसा समझो कि वे भीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

अदक्खुव दक्खुवादियं,

सहसुअदक्खु दमणा ।

होदि णु मुनिरुद्ध दसणे,

मोहाणिजेण कडेण कम्मुणा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ -हे पुत्रो ! ( अदक्खुव ) तुम अन्धे क्यों बने जा रहे हो ! ( दक्खुवादियं ) जिनने ऐसा है उनके वाक्यों में ( सहसु ) थड़ा रक्तो और ( अदक्खुदसणा ) हे ज्ञान शून्य मनुष्यो ! ( होदि ) प्रहय करो भीतराग के कहे हुए प्रागमों को । परलोकादि नहीं है, ऐसा कहने वालों के ( मोहाणिजेण ) मोहवश ( कडेण ) अपने किये हुए ( कम्मुणा ) कर्मों द्वारा ( दसणे ) सम्यक् ज्ञान ( मुनिरुद्ध ) अच्छी तरह दका है ।

भाचार्य -हे पुत्रो ! कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी नास्तिकता यताता है, वह अन्धा ही है । ऐसे को कहना पड़ता है, कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के बल से स्वर्ग परकादि देखे हैं, उनके वाक्यों को प्रमाण भूत, यह माने और उनके कहे हुए वाक्यों को, प्रहय कर



उनके अनुसार अपनी प्रकृति वे बनावें। हे ज्ञान शून्य मनुष्यो ! तुम कहते हो कि वर्तमान् काल में जो होता है, वही है और सब ही नास्तिक हैं। ऐसा कहने से तुम्हारे पिता और पितामह की भी नास्तिकता सिद्ध होगी। और जब इन की ही नास्तिकता होगी, तो तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई ? पिता के बिना पुत्र की कभी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अतः भूत काल में भी पिता था, ऐसा अवश्य मानना होगा। इसी तरह भूत और भविष्य काल में नर्क स्वर्ग आदि के होने वाले सुख दुख भी अवश्य हैं। कर्मों के शुभाशुभ फल स्वरूप नर्क स्वर्गादि नहीं हैं, ऐसा कहता है, उसका मोहवश किये हुए अपने कर्मों से सम्यक् ज्ञान ढका हुआ है।

गारं पि अ आवसे नरे; अणुपुवं पाणेहिं संजए ।  
समता सव्वत्थ सुव्वते; देवाणं गच्छे सलोगयं ॥६॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (गारं पि अ) घर को (आवसे) रहता हुआ (नरे) मनुष्य भी (अणुपुवं) जो धर्म श्रवणादि अनुक्रम से (पाणेहिं) प्राणों की (संजए) यत्ना करता रहता है जिससे (सव्वत्थ) सब जगह (समता) समभाव है जिसके ऐसा (सुव्वते) सुव्रतवान् गृहस्थ भी (देवाणं) देवताओं के (सलोगयं) लोक को (गच्छे) जाता है।

भावार्थः—हे पुत्रो ! जो गृहस्थावास में रह कर भी धर्म श्रवण करके अपनी शक्ति के अनुसार अपनी तथा परायों पर सब जगह समभाव रखता हुआ प्राणियों की हिंसा नहीं करता है वह गृहस्थ भी इस प्रकार का व्रत अच्छी तरह पालता हुआ स्वर्ग को जाता है। भविष्य में उस के लिए मोक्ष भी निकट ही है।

अभविंसु पुरा वि भिक्खुवो;

आएसावि भवति सुव्यता ।

एयाइ गुणाइ आहु ते;

कामवस्स अणुघम्म चारिणो ॥ १० ॥

अन्यथार्थ - हे ( भिक्खुवो ) भिक्षुको ! ( पुरा ) पहले ( अभविंसु ) हुए जो ( वि ) और ( आएसावि ) भविष्यत् में होंगे, वे मय ( सुव्यता ) सुव्रती होने से जिन ( भवति ) होते हैं । ( ते ) वे सब जिन ( एयाइ ) इन ( गुणाइ ) गुणों को एकसे ( आहु ) कहते हैं । क्योंकि, ( कामवस्स ) ऋषभदेव एवं महावीर भगवान के ( अणुघम्मचारिणो ) वे धर्मानुचारी हैं ।

भाषार्थ - हे भिक्षुको ! जो भीते हुए काल में तीर्थंकर हुए हैं, उनके और भविष्यत् में होंगे उन सभी तीर्थंकरों के, कथनों में अन्तर नहीं होता है । सभी का मन्तव्य एक ही सा है । क्योंकि वे सुव्रती होने से राग द्वेष रहित जो जिन पद हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं । इसीसे ऋषभदेव और भगवान् महावीर आदि सभी "जान दर्शन चारित्र्य से मुक्ति होती है," ऐसा एक ही सा कथन करते हैं ।

तिचिद्वेण वि पाण माद्वणे;

आयदित्ते अणियाण संयुडे ।

एवं सिद्धा अणतसो;

संपइ जे अणागयावरे ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ - हे पुत्रो ! ( जे ) जो ( आयदित्ते ) प्राप्त

हित के लिए ( तिविहेण वि ) मन, वचन, कर्म से ( पाण ) प्राणों को ( माहणे ) नहीं हनते ( अणियाण ) निदान रहित ( संबुडे ) इन्द्रियों को गोपे ( एवं ) इस प्रकार का जीवन करने से ( अणंतसो ) अनंत ( सिद्धा ) मोक्ष गये हैं और ( सम्पड् ) वर्तमान में जा रहे हैं ( अणागयावरे ) और अनागत अर्थात् भविष्यत् में जावेंगे

भावार्थ:- हे पुत्रो ! जो आत्म हित के लिए एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यंत प्राणी मात्र की मन, वचन, और कर्म से हिंसा नहीं करते हैं, और अपनी इन्द्रियों को विषय वासना की ओर घूमने नहीं देते हैं, वस, इसी व्रत के पालन करते रहने से भूत काल में अनंत जीव मोक्ष पहुँचे हैं । और वर्तमान में जा रहे हैं । इसी तरह भविष्यत् काल में भी जावेंगे ।

॥

## ॥ श्री भगवानुवाच ॥

संबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं;

ददुं भयं वालिसेणं अलंभो ।

एगंतदुक्खे जरिएव लोए;

सक्कम्मुणा विप्परियासुवेइ ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:- ( जंतवो ) हे मनुजो ! तुम ( संबुज्झहा ) सम्यक् ज्ञान प्राप्त करो ( माणुसत्तं ) मनुष्य भव मिलना कठिन है । ( भयं ) नरकादि भय को ( ददुं ) देख कर ( वालिसेणं ) मूर्खता से विवेक को ( अलंभो ) जो प्राप्त नहीं करते वे ( सक्कम्मुण ) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ( जरिएव )

ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की भाँति ( जगत दुषरे ) एकान्त दुःख युक्त ( लोण ) लोकों में ( विप्यारियासुवेद् ) पुन पुन जन्म मरण को प्राप्त होता है ।

भाष्यार्थ -हे मनुजो ! दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त कर के फिर भी जो सम्यक्-ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं, और नरकादि के नाना प्रकार के दुःख रूप भयों के होते हुए भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं, वे अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह एकान्त दुःखकारी जो यह लोक है, इस में पुन पुन जन्म मरण को प्राप्त करते हैं ।

जहा कुम्मे सअंगाह, सए देहे समाहरे ।

एवं पाचाह मेधावी, अकप्पेण समाहरे ॥ १३ ॥

अन्यार्थ -हे आर्य ! ( जहा ) जैसे ( कुम्मे ) कछुआ ( सअगाह ) अपने अङ्गोपाङ्गों को ( मण ) अपने ( देहे ) शरीर में ( समाहरे ) सिक्का लेता है ( एवं ) इसी तरह ( मेधावी ) पण्डित जन ( पाचाह ) पापों को ( अकप्पेण ) अध्यात्म ज्ञान से ( समाहरे ) मँहार कर लेते हैं

भाष्यार्थ -हे आर्य ! जैसे कछुआ अपना अहित होता हुआ देर कर अपने अङ्गोपाङ्गों को अपने शरीर में सिक्का लेता है, इसी तरह पण्डित जन भी विषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियों को अध्यात्मिक ज्ञान से संकुचित कर रखते हैं ।

साहरे हत्यपाय य, मण पचेन्द्रियाणि य ।

पायकं च परीयाम, भासा दोस च तारिसं ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः--हे आर्य ! ( तारिसं ) कछुवे की तरह ज्ञानी जन ( हृथपाणु य ) हाथ और पावों की व्यर्थ चलन क्रिया को ( मरुं ) मन की चपलता को ( य ) और ( पंचेन्द्रियाणि ) विषय की ओर धूमती हुई पाँचों ही इन्द्रियों को ( च ) और ( पावकं ) पाप के हेतु ( परोणानं ) आने वाले अभिप्राय को ( च ) और ( भासा दोसं ) सावध भाषा बोलने को ( साहरे ) रोक रखते हैं ।

भावार्थः--हे आर्य ! जो ज्ञानी जन हैं, वे कछुए की तरह अपने हाथ पावों को संकुचित रखते हैं । अर्थात् उनके द्वारा पाप कर्म नहीं करते हैं । और पापों की ओर धूमते हुए इस मन के वेग को रोकते हैं । विषयों की ओर इन्द्रियों को झोंकने तक नहीं देते हैं । और बुरे भावों को हृदय में नहीं आने देते । और जिस भाषा से दूसरों का बुरा होता हो, ऐसी भाषा भी कभी नहीं बोलते हैं ।

एयं खु णाणिणो सारं; जं न हिंसति कंचणं ।

अहिंसा समयं चैव; एतावतं वियाणिया ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः--हे आर्य ! ( खु ) निश्चय करके ( णाणिणो ) जानियों का ( एयं ) यह ( सारं ) तत्त्व है, कि ( जं ) जो ( कंचणं ) किसी भी जीव की ( न ) नहीं ( हिंसति ) हिंसा करते ( अहिंसा ) अहिंसा ( चैव ) ही ( समयं ) शास्त्रीय तत्त्व है ( एतावतं ) वंस, इतना ही ( वियाणिया ) विज्ञान है । वह यथेष्ट ज्ञानीजन है ।

भावार्थः--हे आर्य ! ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उन जानियों का सारभूत तत्त्व यही है, कि वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते । वे अहिंसा ही को शास्त्रीय प्रधान विषय समझते

है । वास्तव में इतना जिसे सम्यक् ज्ञान है, वही यथेष्ट ज्ञानी जन है । बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है ।

संयुज्जमाणे उ खरे मत्तीम,  
पावाड अप्पाणु नियट्ठपज्जा  
हिंसप्पसूयारं दुहाइ मत्तां,  
वेराणुबंधीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ - हे आर्य ! (संयुज्जमाणे) तत्त्वों को जानने वाला ( मत्तीम ) बुद्धिमान् ( खरे ) मनुष्य (हिंसप्पसूयाइ) हिंसा से दरपन्न होने वाले (दुहाइ) दुष्टों को (वेराणुबंधीणि) कर्मबधहेतु ( महम्मयाणि ) महाभयकारी ( मत्ता ) मान कर ( पावाड ) पापसे (अप्पाणु) अपनी आत्मा को (नियट्ठ पज्जा ) निवृत्त करते रहते हैं ।

भाषार्थ - हे आर्य ! बुद्धिमान् मनुष्य बही है, जो सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से दरपन्न होने वाले दुष्टों को कर्म बध का हेतु और महाभयकारी मान कर, पापों से अपनी आत्मा को दूर रखता है ।

आयगुत्ते सया दत्ते, छिन्नसोप अणासये ।  
जे घम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुत्तमणालिसं ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( आयगुत्ते ) आत्मा को गोपता हो, ( सया ) हमेशा ( दत्ते ) इतिन्द्रियों का रमन करता हो ( छिन्न सोप ) वेदता है जो ससार के चोटों को और ( अणासये ) भूतन कर्म बंधन रहित जो पुरुष हो,

वह ( पण्डित ) परिपूर्ण ( अणालिसं ) अनन्य ( सुद्ध ) शुद्ध ( धर्म ) धर्म को ( अकलाति ) कहता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो अपनी आत्मा का दमन करता है, इन्द्रियों के विषयों के साथ जो विजय को प्राप्त करता है, संसार में परिभ्रमण करने के हेतुओं को नष्ट कर डालता है, और नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है, वही ज्ञानी जन सर्व मान्य धर्म मूलक तत्त्वों को कहता है ।

न कम्मणा कम्म खव्वेति वाला;

अकम्मणा कम्म खव्वेति धीरो ।

मेधाविणो लोभमया वर्तीता;

संतोसिणो नोपकरंति पावं ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( वाला ) जो अज्ञानी जन हैं वे ( कम्मणा ) हिंसादि कामों से ( कम्म ) कर्म को ( न ) नहीं ( खव्वेति ) नष्ट करते हैं, ( धीरो ) बुद्धिमान् मनुष्य ( अकम्मणा ) अहिंसादिकों से ( कम्म ) कर्म ( खव्वेति ) नष्ट करते हैं, ( मेधाविणो ) बुद्धिमान् ( लोभमया ) लोभ से ( वर्तीता ) रहित ( संतोसिणो ) संतोषी होते हैं, वे ( पावं ) पाप ( नोपकरंति ) नहीं करते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! हिंसादि के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को हिंसादि ही से जो अज्ञानी जीव नष्ट करना चाहते हैं, यह उनकी भूल है । प्रत्युत कर्मनाश के बदले उनके ग्राह्य कर्मों का बंध होता है । क्योंकि खून से भीगा हुआ कपड़ा खून ही के द्वारा कभी साफ नहीं होता है, बुद्धिमान् तो वही है, जो हिंसादि के द्वारा बंधे हुए कर्मों को अहिंसा, सत्य, दत्त,

प्रह्वचयं, अकचनादि के द्वारा नष्ट करते हैं। और वे लोभ की मात्रा से रहित हो कर सतोषी हो जाते हैं। ये फिर भविष्यत् में नवीन पाप र्म नहीं करते हैं।

डहरे य पाणे बुद्धे य पाणे;

ते आत्तड पासइ सव्व लोप ।

उब्बेहती लोगामिण महत्त,

बुद्धेऽपमत्तसु परिव्यपज्जा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ है इन्द्रभूति ! ( डहरे ) छोटे ( पाणे ) प्राणी ( य ) और ( बुद्धे ) बड़े ( पाणे ) प्राणी ( ते ) उन सभी को ( सव्वलोप ) सर्व लोक में ( आत्तड ) आरमभन् ( पासइ ) जो देखता है ( इण ) इस ( लोग ) लोक को ( महत्त ) बड़ा ( उब्बेहती ) देखता है ( बुद्धे ) यह तत्पन् ( अपमत्तसु ) आलस रहित समय में ( परिव्यपज्जा ) गमन करता है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! चींटियें, मकोड़े, कुशुवे, आदि छोटे छोटे प्राणी और गाय, बैस, बकरे आदि बड़े बड़े प्राणी आदि सभी को अपनी आत्मा के समान जो समझता है। और महान् लोक को चराचर जीव के लन्म मरण से अशाश्वत देख कर जो बुद्धिमान् मनुष्य समय भरत रहता है। यही मोक्ष में पहुँचने का अधिकारी है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य चतुर्दशोऽध्यायः ॥





# अध्याय पंद्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

एगे जिण जिया पंच; पंच जिण जिया दस ।  
दसहा उ जिणित्ताणं; सव्वसत्तु जिणामहं ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे मुनि ! (एगे) एक मन (जिण) जितने पर ( पंच ) पाँचों इन्द्रियां (जिया) जीत ली जाती हैं और ( पंच ) पाँच इन्द्रियां ( जिण ) जीतने पर (दस) एक मन पाँच इन्द्रियां और चार कपाय, यों दसों (जिया) जीतलिये जाते हैं । (दसहा उ ) दशों को (जिणित्ता) जीत कर (णं) वाक्यालङ्कार ( सव्वंसत्तु ) सभी शत्रुओं को ( महं ) मैं ( जिणा ) जीत लेता हूँ ।

भावार्थः—हे मुनि ! एक मन को जीत लेने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली जाती है । और पाँचों इन्द्रियों को जीत लेने पर एक मन पाँच इन्द्रियां और क्रोध, मान, माया, लोभ ये दशों ही जीत लिये जाते हैं । और, इन दशों को जीत लेने से, मैं सभी शत्रुओं को जीत सकता हूँ । इसीलिए सब मुनि और गृहस्थों के लिए एक बार मन को जीत लेना श्रेयस्कर है ।

मणो साहसिओ भीमो; दुट्ठस्सो परिधावइ ।  
तं सम्मं तु निगिण्हामि; धम्मसिक्खाइ कंथगं ॥२॥

अन्वयार्थ - हे मुनि ( मणो ) मनबदा ( माहसिओं ) साहसिक और ( भीमो ) भयकर ( दुद्रुस्म ) दुष्ट घोड़े की तरह इधर उधर ( परिधावइ ) दौड़ता है ( त ) उसको ( धम्म-मिक्खाइ ) धर्म रूप शिक्षा से ( कंथग ) जातिघत अश्व की तरह ( सम्म ) सम्यक् प्रकार से ( निगियहाभि ) गृहण करता है ।

भाषार्थ - हे मुनि ! यह मन उनर्थों के करने में बड़ा साहसिक और भयकर है । जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा इधर उधर दौड़ता है, उसी तरह यह मन भी ज न रूप लगाम के बिना इधर उधर चकर मारता फिरता है । ऐसे इस मन को धर्म रूप शिक्षा से जातिघत घोड़े की तरह मने निग्रह कर रक्खा है । इसी तरह सब मुनियों को चाहिए, कि ये ज्ञान रूप लगाम से इस मन को निग्रह करते रहें ।

सच्चा तद्देय मोसा य, सच्चामोस तद्देय य ।

चउत्था असच्चमोसा उ, मणुत्ती चउत्तिहा ॥३॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( मणुत्ती ) मन शुक्ति ( चउत्तिहा ) चार प्रकार की है । ( सच्चा ) सत्य ( तद्देय ) ऐसे ही ( मोसा ) मृषा ( य ) और ( सच्चामोसा ) सत्य मृषा ( य ) और ( तद्देय ) ऐसे ही ( चउत्थी ) चौथी ( असच्चमोसा ) असत्यमृषा है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! मन चारों ओर घूमता रहता है । ( १ ) सत्य विषय में, ( २ ) असत्य विषय में, ( ३ ) बुद्ध सत्य और बुद्ध असत्य विषय में, ( ४ ) सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं ऐसे सत्यमृषा विषय में प्रवृत्ति करता है । जब यह मन असत्य,

जो ( विपिद्विकुब्ध ) पीठ दे देयें, यही नहीं, जो ( भोग ) भोग ( साक्षीण ) स्वाधीन हैं उन्हें भी ( चयई ) छोड़ देता है । ( हु ) निश्चय ( से ) वह ( चाइ ) त्यागी है ( त्ति ) ऐसा ( बुद्ध ) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, उसको सुन्दर और प्रिय भोग प्राप्त होने पर भी उन भोगों से उदासीन रहता है, अर्थात् अलिप्त रहता हुआ उन भोगों को पीठ दे देता है, यही नहीं, स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । वही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाए पेहाए परिव्वयंतो;

सिया मणो निस्सरई वहिद्धा ।

न सा महं नो वि अहं पि तीसे;

इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( समाए ) संभवाव से ( पेहाए ) देखता हुआ जो ( परिव्वयंतो ) सदाचार सेवन में रमण करता है । उस समय ( सिया ) कदाचित् ( मणो ) मन उसका ( वहिद्धा ) संयम जीवन से बाहर ( निस्सरई ) निकल जाय तो विचार करे, कि ( सा ) वह सम्पत्ति ( महं ) मेरी ( न ) नहीं है । और ( अहं पि ) मैं भी ( तीसे ) उस का ( नो वि ) नहीं हूँ । ( इच्चेव ) इस प्रकार विचार कर ( ताओ ) उस सम्पत्ति से ( रागं ) स्नेह भाव को ( विणएज्ज ) दूर करना चाहिए ।

भाषार्थ - हे आत्मा ! सभी जीवों पर समदृष्टि रखकर प्रा-  
त्मिक ज्ञानादि गुणों में रमण करते हुए भी प्रमाद तथा यह मन  
कभी कभी समयों जीवों से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हे  
गौतम ! यह मन बड़ा चंचल है, वायु की गति से भी अधिक  
गतिवान् है, अतः जब ससार के मनमोहक पदार्थों की ओर यह  
मन चला जाय, उस समय यों विचार करना चाहिये, कि मन  
की यह धृष्टता है, जो सासारिक प्रपञ्च की ओर घूमता है।  
स्त्री, पुत्र, धन और सह सम्पत्ति मेरा नहीं है। और मैं भी उन  
का नहीं हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को  
दूर करना चाहिये। जो इस प्रकार मन को निग्रह करता है,  
वही उत्तम मनुष्य है।

पाण्डित्यमुसावाप अदत्तमेहुण परिग्गहा विरथो ।  
राहभोयणविरथो, जीवो होइ अणामवो ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जीवो) जो जीव ( पाण्डि-  
त्यमुसावाप ) प्राणवध, मृषाघात (अदत्तमेहुणपरिग्गहा)  
चोरी, मैथुन और ममत्व से ( विरथो ) विरक्त रहता है।  
और (राहभोयणविरथो) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता  
है, वह ( अणामवो ) अनाधर ( होइ ) होता है

भाषार्थ - हे गौतम ! आत्मा ने चाहे किम जाति में  
कुल में जन्म लिया हो, अगर वह हिंसा, मूठ, चोरी, व्यभि-  
चार, ममत्व और रात्रि भोजन से पृथक् रहती हो तो वही  
आत्मा अनाधर [ Free from the influx of karma ]  
होती है। अर्थात्-उसके भावी नवीन पाप नष्ट होते हैं। और  
जो पूर्व भवों के संचित कर्म हैं, वे वहाँ भोग करके नष्ट कर  
दिने जाते हैं।

जहा महातलागस्स; सनिरुद्ध जलागमे ।

उस्सिचणाए तवणाए; कमेणं सोसणा भवे ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( महा-  
तलागस्स ) बड़े भारी एक तालाब के ( जलागमे ) जल के  
आने के मार्ग को ( सन्निरुद्धे ) रोक देने पर, फिर उस में  
का रहा हुआ पानी ( उस्सिचणाए ) उलीचने से तथा ( तव  
णाए ) सूर्य के आतप से ( कमेणं ) क्रमशः ( सोसणा ) उस  
का शोषण ( भवे ) होता है ।

भावार्थः--हे आर्य ! जिस प्रकार एक बड़े भारी तालाब  
के जल आने के मार्ग को रोक देने पर नवीन जल उस ता-  
लाब में नहीं आ सकता है । फिर उस तालाब में रहे हुए  
जल को किसी प्रकार उलीच कर बाहर निकाल देने से अथवा  
सूर्य के आतप से क्रमशः वह सरोवर सूख जाता है । अर्थात्  
फिर उस तालाब में पानी नहीं रह सकता है ।

एवं तु संजयस्सावि; पावकम्मनिरासवे ।

भवकोडिसंचियं कम्मं; तवसा निज्जरिज्जइ ॥१०॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( एवं ) इस प्रकार ( पाव-  
कम्मनिरासवे ) नवीन पाप कर्मों का आना रुक गया है,  
ऐसे ( संजयस्सावि ) संयमी जीवन बिताने वाले के ( भव-  
कोडिसंचियं ) करोड़ों भवों के पूर्वोपार्जित ( कम्मं ) कर्मों  
को ( तवसा ) तप द्वारा ( निज्जरिज्जइ ) क्षय करते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! जैसे तालाब में नवीन आते हुए  
पानी को रोक कर पहले के पानी को उलीचने से तथा आ-

तप से उसका शोषण हो जाता है । इसी तरह सयमी जीवन  
 यिताने वाला यह जीव भी हिंसा, मूँड, चोरी, व्यभिचार,  
 और ममत्व द्वारा आते हुए पाप को रोक कर, जो करोड़ों  
 भवों में पड़ले संचित किये हुए कर्म हैं उन को तपस्या द्वारा  
 क्षय कर लेता है

सो तयो दुविदो युक्तो, याद्विर्भितरो तदा ।  
 याद्विरो छविदो युक्तो, एवमर्भितरो तयो ॥ ११ ॥

अन्यवार्थ.—हे इन्द्रभूति ! ( सो ) वह ( तयो ) तप  
 ( दुविदो ) दो प्रकार का ( युक्तो ) कहा गया है । ( याद्वि  
 र्भितरो तदा ) बाह्य तथा आभ्यन्तर ( याद्विरो ) बाह्य तप  
 ( छविदो ) छ प्रकार का ( युक्तो ) कहा है । ( एव ) इसी  
 प्रकार ( अर्भितरो ) आभ्यन्तर ( तयो ) तप भी है ।

भावार्थ —हे आर्य ! जिस तप से, पूर्व संचित कर्म नष्ट  
 किये जाते हैं, वह तप दो प्रकार का है । एक बाह्य और दूसरा  
 आभ्यन्तर । बाह्य के छ प्रकार हैं । इसी तरह आभ्यन्तर के  
 भी छ प्रकार हैं ।

अणसणमुखोयरिया,  
 भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ ।  
 कायकिलेसो संलीणया,  
 य बज्जो तवो होइ ॥ १२ ॥

अन्यवार्थ —हे इन्द्रभूति ! बाह्य तप के छ भेद यों  
 हैं —( अणसणमुखोयरिया ) अनशन, ऊनोदरिका ( य )

और ( भिक्षाचरिया ) भिक्षाचर्या ( रसपरिचाओ ) रस-परित्याग ( कायक्लेशो ) काय क्लेश ( य ) और ( संली-णया ) नो-इन्द्रियों को वश में करना। यह छः प्रकार का ( वज्रतो ) बाह्य ( तपो ) तप ( होइ ) है।

**भावार्थः**--हे गौतम ! एक दिन, दो दिन यों छः छः महीने तक भोजन का परित्याग करना, या सर्वथा प्रकार से भोजन को परित्याग के संथारा करले उसे अनशन [Giving up food and water for some time or permanently] तप कहते हैं। भूख सहन कर कुछ कम खाना, उसको जनो-दरी तप कहते हैं। अनैमित्तिक भोजी हो कर नियमानुकूल माँग करके भोजन खाना वह भिक्षाचर्या नाम का तप है। घी, दूध, दही, तेल, और मिष्टान्न आदि का परित्याग करना, वह रस परित्याग तप है। शीत व ताप आदि को सहन करना वह कायक्लेश नाम का तप है। और पाँचों इन्द्रियों को वश में करना एवं क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त करना, मन वचन काया के अशुभ योगों को रोकना यह छठा 'संली-णता' तप है। इस तरह बाह्य तप करके आत्मा अपने पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर सकती है।

पायच्छित्तं विणश्चो; वेयावच्चं तद्देव सज्जाओ; ।  
भाणं च विउस्सग्गो; एसो अविमतेरो तवो ॥१३॥

**अन्वयार्थः**--हे इन्द्रभूति ! आभ्यन्तर तप के छः भेद यों हैं। ( पायच्छित्तं ) प्रायश्चित्त ( विणश्चो ) विनय ( वेया-वच्चं ) वैयावृत्य ( तद्देव ) वैसे ही ( सज्जाओ ) स्वाध्याय ( भाणो ) ध्यान ( च ) और ( विउस्सग्गो ) व्यूत्सर्ग ( एसो )

यह ( अर्द्धिभतरो ) आभ्यन्तर ( तपो ) तप है ।

भावार्थः—हे आर्ये ! यदि भूल से कोई गलती हो गयी हो तो उसकी आलोचक के पास आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना, इस को प्रायश्चित्त तप कहते हैं । विनम्र भावों मय धपना रहन सहन, धन लेना, यह विनय तप कहलाता है । सेवा धर्म के महत्व को समझकर सेवा धर्म का स्वेपन करना धैर्यावस्थ नामक तप है, हमी तरह शास्त्रों का मनन पूर्वक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है । शास्त्रों में बताये हुए तत्वों पर बारीक दृष्टि से उनका मनन पूर्वक विस्तारन करना ध्यान तप कहलाता है, और धीरासन, लङ्का वासन, गोदुहासन आदि आसन करना, यह छठा व्यूत्सर्ग तप है । यों ये छ प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं । इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी धन सरे, उतने प्रकार के तप करके पूर्व साधित करोहों जन्मों के कर्मों को यह जीव मनुज ही में नष्ट कर सकता है ।

रुवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व,

अकालिश्रं पावइ स विण्णसं ।

रागाउरे से जइ वा पयंगे,

आलोअलोले समुवेइ मच्चुं ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! ( जो ) जो प्राणी ( रुवेसु ) रूप देखने में ( गिद्धि ) भृद्धि को ( उवेइ ) प्राप्त होता है ( से ) वह ( अकालिश्र ) असमय ( तिव्व ) शीघ्र ही ( विण्णसं ) विनाश को ( पावइ ) पाता है ( जइ वा ) जैसे ( आलो-अलोले ) देखने में लोलुप ( से ) वह ( पयंगे ) पतंग ( राग



उरे) रागातुर ( मच्चुं ) मृत्यु को ( समुवेइ ) प्राप्त होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जैसे देखने का लोलुपी पतंग जलते हुए दीपक की लौ पर गिर कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है । वैसे ही जो आत्मा इन चक्षुओं के वशवर्ती हो विषय सेवन में अत्यन्त लोलुप हो जाती है, वह शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है ।

सहेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं;

अकालिअं पावइ से विण्णसं ।

रागाउरे हरिणमिए व्व मुद्धे ;

सहे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( व्व ) जैसे ( रागाउरे ) रागातुर ( मुद्धे ) मुग्ध ( सहे ) शब्द के विषय से ( अतित्ते ) अतृप्त ( हरिणमिए ) हरिण है वह ( मच्चुं ) मृत्यु को ( समुवेइ ) प्राप्त होता है; वैसे ही ( जो ) जो आत्मा ( सहेसु ) शब्द विषयक ( गिद्धि ) गृद्धि को ( मुवेइ ) प्राप्त होती है ( से ) वह ( अकालिअं ) असमय में ( तिब्बं ) शीघ्र ही ( विण्णसं ) विनाश को ( पावइ ) पाती है

भावार्थः—हे आर्य ! राग भाव में लवलीन, हित अहित तक का अनभिज्ञ, गान विषयक विषय में अतृप्त ऐसा जो हरिण है वह, केवल श्रोतेन्द्रिय के वशवर्ती हो कर अपना प्राण खो बैठता है । उसी तरह जो आत्मा श्रोतेन्द्रिय के विषय में लोलुप होती है, वह शीघ्र ही असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है ।

गधेसु जो गिद्धिमुवेइ तिअ;

अकालिअ पावइ से विण्णास ।

रागाउरे ओसादिगध गिद्धे,

सप्ये विलाओ विव निक्खमते ॥१६॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( ओसादिगध गिद्धे ) नाग दमनी औषध की गध में मग्न जो (रागाउरे) रागातुर (सप्ये) सर्प ( विलाओ ) तिल में बाहर ( निक्खमते ) निकलने पर नाश हो जाता है ( विव ) ऐसे ही ( जो ) जो जीव (गधेसु) गध में ( गिद्धि ) गृद्धिपने को ( उवेइ ) प्राप्त होता है ( मे ) वह ( अकालिअ ) असमय ही में ( तिअ ) शीघ्र ( विण्णास ) विनाश को ( पावइ ) प्राप्त होता है ।

भावार्थ -हे गौतम ! जैसे नागदमनी गध का छोलुप पेमा जो रागातुर सर्प है, वह अपने तिल में बाहर निकलने पर छलु को प्राप्त होता है । ऐसे ही जो जीव इस गध विष एक पदार्थों में लीन हो जाता है, वह शीघ्र ही असमय में अपनी आयु का अन्त कर बैठता है ।

रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिअ;

अकालिअ पावइ से विण्णाण ।

रागाउरे षडिस विमिअकाण्,

मच्छे जहा आमिस भोग गिद्धे ॥१७॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( आमिस भोगगिद्धे ) माँस भक्षक के स्वाद में छोलुप पेमा जो (रागा उरे) रागातुर ( मच्छे ) मच्छ ( षडिसविमिअकाण् ) माँस

या आटा लगा हुआ ऐसा जो तीक्ष्ण कौटा उस से विंधकर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ( जो ) जो जीव ( रसेसु ) रस में ( गिद्धि ) गृद्धिपन को ( उवेइ ) प्राप्त होता है, ( मे ) वह ( अकालिश्रं ) असमय में ही ( तिव्वं ) शीघ्र ( विणासं ) विनाश को ( पावइ ) प्राप्त होता है।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार मांस भक्षण के स्वाद में लोलुप जो रागातुर मच्छ है वह मरणावस्था को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो आत्मा इस रसेन्द्रिय के वशवर्ती हो कर अत्यन्त गृद्धिपन को प्राप्त होती है वह असमय ही में शीघ्र परलोक गामी बन जाती है।

फासस्स जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं;

अकालिश्रं पावइ से विणासं ।

रागाउरे सीयलजलावसत्ते;

गाहग्गहीए महिसे व रणणे ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( व ) जैसे ( रणणे ) अरुण्य में ( सीयलजलावसत्ते ) शीतल जल में बैठे रहने का प्रलोभा ऐसा जो ( रागाउरे ) रागातुर ( महिसे ) भैंसा ( गाहग्गहीए ) मगर के द्वारा पकड़ लेने पर मारा जाता है, ऐसे ही ( जो ) मनुष्य ( फासस्स ) त्वचा विषयक विषय के ( गिद्धि ) गृद्धिपन को ( उवेइ ) प्राप्त होता है ( से ) वह ( अकालिश्रं ) असमय ही में ( तिव्वं ) शीघ्र ( विणासं ) विनाश को ( पावइ ) पाता है।

भावार्थः—जैसे बड़ी भारी नदी में त्वचेन्द्रिय के वशवर्ती हो कर और शीतल जल में पैठकर आनंद मानने वाला

वह रागातुर भेसा मगर से जब घेरा जाता है, तो मदा के लिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी स्वचेन्द्रिय जन्य विषय में लोलुप होता है, वह शीघ्र ही असमय में नाश को प्राप्त हो जाता है।

हे गाँतम ! जब इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के यशवर्ती हो कर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं, तो भला उन की क्या गति होगी ? जो पाँचों इन्द्रियों को पाकर उनके विषय में लोलुप हो रहे हैं। अतः पाँचों इन्द्रियों पर विनय प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्त्तव्य और धर्म है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य पंचदशोऽध्यायः ॥



अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (परे) कोई दूसरा (भिक्षुं) भिक्षुक का ( अक्रोसेज्जा ) तिरस्कार करे ( तेसिं ) उस पर वह ( न ) न ( पडिसंजले ) क्रोध करे, क्योंकि क्रोध करने से ( वालाणं ) मूर्ख के ( सरिसो ) सदृश्य ( होइ ) होता है ( तम्हा ) इसलिए ( भिक्षू ) भिक्षु ( न ) न ( संजले ) क्रोध करे ।

भावार्थः--हे आर्य ! भिक्षु या साधु या ज्ञानी वही है, जो दूसरों के द्वारा तिरस्कारित होने पर भी उन पर बदले में क्रोध नहीं करता । क्योंकि क्रोध करने से ज्ञानी जन भी मूर्ख के सदृश्य कहलाता है । इसलिए बुद्धिमान् श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि, वह क्रोध न करे ।

समणं संजयं दंतं; हणेज्जा को वि कत्थइ ।  
नत्थि जीवस्स नासो ति; एवं पेहिज्ज संजए ॥५॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! ( को वि ) कोई भी मनुष्य ( कत्थइ ) कहीं पर ( संजयं ) जीवों की रक्षा करने वाले ( दंतं ) इन्द्रियों को दमन करने वाले ऐसे ( समणं ) तपस्वियों को ( हणेज्जा ) ताड़ना करे, उस समय ( जीवस्स ) जीव का ( नासो ) नाश ( नत्थि ) नहीं है ( एवं ) इस प्रकार ( संजए ) वे तपस्वी ( पेहिज्ज ) विचार करें ।

भावार्थः--हे गौतम ! सम्पूर्ण जीवों की रक्षा करने वाले तथा इन्द्रिय और मन को जीतने वाले, ऐसे तपस्वी ज्ञानी जनों को कोई मूर्ख मनुष्य कहीं पर ताड़ना आदि करे तो उस समय वे ज्ञानी यों विचार करे, कि जीव का तो कोई नाश

होता ही नहीं है। फिर किसी के ताड़ने पर व्यर्थ ही क्रोध क्यों किया जाना चाहिए।

वालाण अकाम तु, मरण असइ भवे।

पडिआण सकामतु; उद्योसेण सह भवे ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( वालाण ) अज्ञानियों का ( अकाम ) निष्काम ( मरण ) मरण ( तु ) तो ( असइ ) बार बार ( भवे ) होता है। ( तु ) और ( पडिआण ) पण्डितों का ( सकाम ) इच्छा सहित ( मरण ) मरण ( उद्योसेण ) उत्प्रेत ( सह ) एक बार ( भवे ) होता है।

भावार्थ - हे गौतम ! दुष्कर्म करने वाले अज्ञानियों को तो बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। और जो जानी है वे ज्ञान पूर्वक महाचार मय अपना जीवन बना कर मरत हैं, वे एक ही बार में मुक्ति धाम को पहुँच जाते हैं। या सात आठ भव ने तो ज्यादा जन्म मरण करते ही नहीं है।

सत्थगइण विसभक्खणं च; जलण च जलप्पवेसोय।

अणायाग भइसेवी; जम्मणमरणाणि चधत्ति ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! जो आत्मघात के लिए ( सत्थगइण ) शस्त्र ग्रहण करे ( च ) और ( विसभक्खण ) विष भक्षण करे ( च ) और ( जलण ) अग्नि में प्रवेश करे, ( जलप्पवेसो ) जल में प्रवेश करे ( च ) और ( अणायाग भइसेवी ) नहीं रोषन करने योग्य बातों की सामग्री की दृष्टि

करे । ऐसा करने से ( जन्ममरणचक्राणि ) अनेकों जन्म मरण हो ऐसा कर्म ( बंधंति ) बांधता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! जो अपनी आत्म-हत्या करने के लिए, तलवार, बरछी, कठारी, आदि शस्त्र का प्रयोग करे । या अस्त्रिम, संलिया, मोरा, चटनाग, हिरकणी आदि का उपयोग करे, अथवा अग्नि में पड़ कर, या अग्नि में प्रवेश कर या कुआ, यावड़ी, नदी, तालाब में गिर कर मरे तब उनका यह मरण अज्ञान पूर्वक है । इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और मरणों की वृद्धि के सिवाय और कुछ नहीं होता है । और जो मर्यादा के विरुद्ध अपने जीवन को कलुषित करने वाली सामग्री ही को प्राप्त करने के लिए रात दिन जुटा रहता है, ऐसे पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका मरण आत्म-हत्या के समान ही है ।

अह पंचहिं ठाणेहिं; जहिं सिक्खा न लब्धई ।  
थंभा कोहा पमाएणं; रोगेणालस्सएण य ॥ ८ ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! (अह) उसके बाद (जेहिं) जिन ( पंचहिं ) पाँच ( ठाणेहिं ) कारणों से ( सिक्खा ) शिक्षा ( न ) नहीं ( लब्धई ) पाता है, वे यों हैं । ( थंभा ) मान से ( कोहा ) क्रोध से ( पमाएणं ) प्रमाद से ( रोगेणा-लस्सएणय ) रोग से और आलस से ।

**भावार्थः**—हे आर्य ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वे यों हैं—क्रोध करने से, मान करने से, किये हुए कण्ठस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके नवीन ज्ञान सीखते जाने से, रोगी अवस्था से और आलस से ।

अथ अट्टहिं ठायेहि, सिक्खासीले त्ति बुच्चइ ।  
अहस्सिरे सया दत्ते; न य मम्ममुदाहरे ॥ ६ ॥  
नासीले न विसीले अ; न सिआ अइलोलुए ।  
अकोहणे सच्चरण, सिक्खासीले त्ति बुच्चइ ॥१०॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( अह ) अथ ( अट्टहि )  
आठ ( ठायेहि ) स्थान, कारणों मे ( सिक्खासीले ) शिक्षा  
प्राप्त करने वाला होता है ( त्ति ) ऐसा ( बुच्चइ ) कहा है ।  
( अहस्सिरे ) हँसने वाला न हो ( सया ) हमेशा ( दत्ते )  
इन्द्रियों को दमन करने वाला हो, ( य ) और ( मम्म ) मर्म  
भाषा ( न ) नहीं ( उदाहरे ) बोलता हो ( असीले ) सर्वथा  
शील रहित ( न ) नहीं हो, ( अ ) और ( विसीले ) शील  
दूषित करने वाला ( न ) न हो ( अइलोलुए ) अति लोलुपी  
( न ) न ( सिआ ) हो ( अकोहणे ) क्रोध न करने वाला  
हो ( सच्चरण ) सत्य में रत रहता हो, यह ( सिक्खासीले )  
ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है ( त्ति ) ऐसा ( बुच्चइ )  
कहा है ।

भावार्थ - हे गौतम ! अगर किसी को ज्ञान प्राप्त  
करने की इच्छा हो तो ये विशेष हैंसे न, सदैव खेल नाटक  
घर्गरह देमने आदि के विषयों से इन्द्रियों का दमन करते  
रहे, किसी की मार्मिक बात को प्रकट न करे, शीलवान् रहे,  
अपना आचार विचार शुद्ध रखे, अति लोलुप से सदा दूर  
रहे, क्रोध न करे, और सत्य का सदैव अनुयायी बना रहे,  
इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती रहती है ।

जे लफणण सुविण पउजमाणे,

निमित्तकोऊइलसपगाटे ।



कुहेडविज्जासवदारजीवी ;

न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो साधु हो कर ( लक्खणं ) स्त्री, पुरुष के हाथादि की रेखाओं के लक्षण और ( सुविण ) स्वप्न का फलादेश बताने का ( पडंजमाणे ) प्रयोग करते हों एवं ( निमित्तकोऊहलसंपगाडे ) भूकम्पादि बताने तथा कौतूहल करने में, या पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में आसक्त हो रहा हो, इसी तरह ( कुहेडविज्जासवदारजीवी ) मंत्र, तंत्र, विद्या रूप आश्रव के द्वारा जीवन निर्वाह करता हो, उसके ( तम्मि काले ) कर्मोदय काल में ( सरणं ) दुख से बचने के लिए किसी की शरण ( न ) नहीं ( गच्छई ) प्राप्त होती है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो सब प्रपंच छोड़ करके साधु तो हो गया है मगर फिर भी वह स्त्री पुरुषों के हाथ व पैरों की रेखाएँ एवं तिल, मस आदि के भले बुरे फल बताता है, या स्वप्न के शुभाशुभ फलादेश को जो कहता है, और भूकम्पादि एवं पुत्रोत्पत्ति के साधन बताता है, इसी तरह मंत्र तंत्रादि विद्या रूप आश्रव के द्वारा जीवन का निर्वाह करता है तो उस के अन्त समय में, जब वे कर्म फल स्वरूप में आकर खड़े होंगे उस समय उसके कोई भी शरण नहीं होंगे, अर्थात् उस समय उसे दुख से कोई भी नहीं बचा सकेगा ।

पडंति नरप घारे; जे नरा पवकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छंति; चरिता धम्ममारियं ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( नरा ) मनुष्य

( पापकारिणो ) पाप करने वाले हैं । वे ( घोर ) महा भयकर ( नरक ) नरक में ( पड़ते ) जा कर गिरते हैं । ( च ) और ( धारिण ) मदाचार रूप प्रधान ( धर्म ) धर्म को जो ( चरित्ता ) अगीकार करते हैं, वे मनुष्य ( दिव्य ) श्रेष्ठ ( गद्ग ) गति को ( गच्छति ) जाते हैं ।

भाषार्थ है आर्य ! जो आत्माएँ मानव जन्म को पा करके हिंसा, मूठ, चोरी, धादि दुष्टकृत्य करती हैं वे पापा-त्माएँ, महाभयकर जहाँ दुख है ऐसे नरक में जा गिरेंगी । और जिन आत्माओं ने अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य आदि धर्म को अपने जीवन में खूब सम्पन्न कर लिया है, वे आत्माएँ यहाँ से मरने के पीछे जहाँ स्वर्गीय सुख अधिकता से होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्वर्ग में जाती हैं ।

दुष्कृत्यं कृत्यं जस्त न होइ मोहो;

मोहो ह्यो जस्त न होइ तण्हा ।

तण्हा कृत्यं जस्त न होइ लोहो,

लोहो ह्यो जस्त न किंचण्णइ ॥१३॥

अन्यार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जस्त ) जिसके ( मोहो ) मोह ( न ) नहीं ( होइ ) है, उसने ( दुष्कृत्य ) दुष्ट को ( कृत्य ) नष्ट कर दिया है । और ( जस्त ) जिसके ( तण्हा ) तृष्णा ( न ) नहीं ( होइ ) होती है, उसने ( मोहो ) मोह को ( ह्यो ) नष्ट कर दिया है । और ( जस्त ) जिसके ( लोहो ) लोभ ( न ) नहीं ( होइ ) है, उसने ( तण्हा ) तृष्णा को ( कृत्य ) नष्ट किया है । और ( जस्त ) जिसके ( किंचण्णइ ) धन वगैरह का समस्त ( न ) नहीं ( होइ ) है, उसने ( लोहो ) लोभ को ( ह्यो ) नष्ट कर दिया है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिस के मोह नहीं है, उसने सर्व दुखों का नाश कर डाला है । जिसके तृष्णा नहीं है, उसने मोह का नाश कर दिया है; जिसे लोभ नहीं है उसने तृष्णा को हनन कर दिया है, और जिसे कुछ भी ममत्व नहीं है, उसने लोभ का नाश कर दिया है ।

बहुआगमविरणाणा; समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।  
एएणं कारणेणं; अरिहा आलोयणं सोउं ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( बहुआगम विरणाणा ) बहुत शास्त्रों का जानने वाला हो ( समाहिउप्पायगा ) कहने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाला हो ( य ) और ( गुणगाही ) गुणग्राही हो ( एएणं ) इन ( कारणेणं ) कारणों से ( आलोयणं ) आलोचना को ( सोउं ) सुनने के लिए ( अरिहा ) योग्य है ।

भावार्थः—हे आर्थ ! आन्तरिक बात उसके सामने प्रकट की जाय जो, कि बहुत शास्त्रों को जानता हो । जो प्रकाशक को शांत्वना देने वाला हो, गुणग्राही हो । उसी के सामने अपने हृदय की बात खुले दिल से करने में कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि इन बातों से युक्त मनुष्य ही आलोचक के योग्य है ।

भावणा जोगसुद्धप्पां, जलेणावा व आहिया ।  
नावा व तीरसम्पन्ना; सव्वदुक्खा तिउट्ठइ ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( भावणा ) शुद्ध भावना रूप ( जोगसुद्धप्पां ) योग से शुद्ध हो रही है आत्मा जिनकी

ऐसे पुरष ( जलेगावा व ) नौका के समान जल के ऊपर  
ठहरे हुए हैं। ऐसा ( आदिया ) कहा गया है। ( नावा )  
जैसे नौका अनुकूल वायु से ( तीरसम्पत्ता ) तीर पर पहुँच  
जाती है ( व ) वैसे ही, नौका रूप शुद्धात्मा के उपदेश से  
जीव ( सम्प्रदुक्ता ) सर्व दुर्गों से ( तिवट्टह ) मुक्त हो  
जाते हैं।

भावार्थ है गौतम ! शुद्धभावन, रूप ध्यान से हो रही  
है आत्मा निर्मल जिनकी, ऐसी शुद्धात्माएँ संसार रूप समुद्र  
में नौका के समान हैं। ऐसा जानियों ने कहा है। नौका के  
समान शुद्धात्माएँ आप स्वयं तिर जाती हैं। और उनके उप-  
देश से अन्य जीव भी चातिग्रवान् हो कर सर्वदुख रूप संसार  
समुद्र का अन्त करके उसके परले पार पहुँच जाते हैं।

सद्यणे नाणे विण्णाणे, पच्चक्खाणे य सज्जे ।  
अणादप्प तवे चेव वोदाणे, अकिरिया सिद्धी ॥१६॥

अन्यथार्थ है इन्द्रभूति ! ज्ञानी जनों के ससर्ग में  
( सद्यणे ) धर्म अवण होता है। धर्म अवण से ( नाणे )  
ज्ञा होता है। ज्ञान से ( विण्णाणे ) विज्ञान होता है।  
विज्ञान से ( पच्चक्खाणे ) दुराचार का त्याग होता है। ( प )  
और त्याग से ( सज्जे ) सयमी जीवन होता है। सयमी  
जीव से ( अणादप्प ) अनाश्रयी होता है ( चेव ) और अना-  
श्रयी होने से ( तवे ) तपवान् होता है। तपवान् होने से  
( वोदाणे ) पूर्व सचित्त कर्मों का नाश होता है और कर्मों  
के नाश होने से ( अकिरिया ) सावध क्रिया रहित होता  
है। और सावध क्रिया रहित होने से ( सिद्धी ) सिद्धी की  
प्राप्ति होती है।

भावार्थः—हे गौतम ! सम्यक् ज्ञानियों की संगति से धर्म का श्रवण होता है, धर्म के श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से विशेष ज्ञान या विज्ञान होता है। विज्ञान से पापों के नहीं करने का प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान से संयमी जीवन की प्राप्ति होती है। संयमी जीवन से अनाश्रव अर्थात् आते हुए नवीन कर्मों की रोक हो जाती है। फिर अनाश्रव से जीव तपवान् बनता है। तपवान् होने से पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों के नष्ट हो जाने से सावध क्रिया का आगमन भी बंद हो जाता है। जब सावध क्रिया रुक गयी तो फिर बस, जीव की मुक्ति ही मुक्ति है। यों, सदाचारी पुरुषों की संगति करने से उत्तरोत्तर सद्गुण ही सद्गुण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि उसकी मुक्ति हो जाती है।

अवि से हासमासज्ज; हंता खंदीति मज्झति ।

अलं बालस्स संगेयं; वेरं वड्ढति अप्पणो ॥१७॥

अन्यवार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( अवि ) और जो कुसंग करता है ( से ) वह ( हासमासज्ज ) हास्य आदि में आसक्त हो कर ( हंता ) प्राणियों की हिंसा ही में ( खंदीति ) आनंद है, ऐसा ( मज्झति ) मानता है। और उस ( बालस्स ) अज्ञानी की आत्मा का ( वेरं ) कर्म बंध ( वड्ढति ) बढ़ता है।

भावार्थः—हे गौतम ! सत्पुरुषों की संगति करने से इस जीव को गुणों की प्राप्ति होती है। और जो हास्यादि में आसक्त हो कर प्राणियों की हिंसा करके आनंद मानते हैं। ऐसे अज्ञानियों की संगति कभी मत करो। क्योंकि ऐसे दुराचारियों का संसर्ग शराब पीना, मांस खाना, हिंसा करना

भूँठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार का सेवन करना आदि दुष्कर्म बढ़ जाते हैं। और उन दुष्कर्मों से आत्मा को महान् कष्ट होता है। अतः मोक्षामिलापियों को भ्रष्टानियों की संगति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए।

आचरस्सय अवस्स करणिज्ज,  
धुवनिग्गहो विसोद्धियं ।

अजम्भयणल्लव्वगो;

नाथो आराहणामग्गो ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (धुवनिग्गहो) मदैव इन्द्रियों को निग्रह करने वाला ( विसोद्धियं ) आत्मा को विशेष प्रकार से शोधित करने वाला ( नाथो ) न्याय के कँटे के समान ( आराहणा ) जिससे धीतराग के वचनों का पालन हो ऐसा ( मग्गो ) मोक्ष मार्ग रूप ( अजम्भयणल्लव्वगो ) छ वर्ग "अध्ययन" हैं, पढ़ने के जिसके ऐसा ( आचरस्सय ) आवश्यक-प्रसिद्ध ( अवस्स ) अवश्य ( करणिज्ज ) करने योग्य है।

। भाषार्थ - हे गौतम ! हमेशा इन्द्रियों के विषय को रोकने वाला, और अपवित्र आत्मा को भी निर्मल बनाने वाला, न्यायकारी अपने जीवन को सार्थक करने वाला और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक रूप छ अध्ययन हैं पढ़ने के जिस में ऐसा आवश्यक सूत्र साधु साध्वी तथा गृहस्थों को सदैव प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय अवश्य करना चाहिये। जिसके करने से अपने नियमों के विन्दु दिन रात भर में भूल से किये हुए कार्यों का प्रायश्चित्त हो जाता है। हे गौतम ! यह आवश्यक यों है।

सावज्जजोगविरई;

उक्कित्तण गुणवओ च पडिवत्ती ।

खलिचस्स निंदणा;

वणतिगिच्छगुणधारणा चेव ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सावज्जजोगविरई) सावद्य योग मे जो निवृत्ति करे ( उक्कित्तण ) प्रभु की प्रार्थना करे ( य ) और ( गुणवओ ) गुणवान् गुरुओं को ( पडिवत्ति ) विधि पूर्वक नमस्कार करे । ( खलिचस्स ) अपने दोषों का ( निंदणा ) निरीक्षण कर ( वणतिगिच्छ ) छिद्र के समान लगे हुए दोषों का प्रायश्चित्त ग्रहण करता हुआ निवृत्ति रूप ओषधि का सेवन करे ( चेव ) और ( गुणधारणा ) अपनी शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणों को धारण करे ।

भावार्थः—हे गौतम ! जहाँ हरीवनस्पति चींटियाँ कुंथुए बहुत ही छोटे जीव वगैरह न हों ऐसे एकान्त स्थान पर कुछ भी पाप नहीं करना, ऐसा निश्चय करके, कुछ समय के लिए अपने चित्त को स्थिर कर लेना, यह आवश्यक का प्रथम अध्ययन हुआ । फिर प्रभु की प्रार्थना करना, यह द्वितीय अध्ययन है । उसके बाद गुणवान् गुरुओं को विधि पूर्वक हृदय से नमस्कार करना यह तीसरा अध्ययन है । किये हुए पापों की आलोचना करना चौथा अध्ययन और उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करना पांचवां अध्ययन और छठी बार यथा शक्ति त्यागों की वृद्धि करे । इस तरह पडावश्यक हमेशा दोनों समय करता रहे । यह साधु और गृहस्थों का नियम है ।

जो समो सव्वभूएसु; तसेसु थावरेसु य ।

तस्स समाईयं होइ; इइ केवली भासियं ॥ २० ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभृति ! ( जो ) जो मनुष्य ( सप्त  
भूषु ) सम्पूर्ण प्राणी मात्र ( तन्मेषु ) अथ ( य ) और  
( आवरेन् ) स्थावर में ( समो ) समभाव रखने वाला है ।  
( तस्म ) उसके ( सामाद्यम् ) सामायिक ( दोट ) होती है  
( द्द ) ऐसा ( केवली ) यतिराग ने ( भाविन्य ) कहा है ।

भाषा - हे गौतम ! जिस मनुष्य का हरीयनस्पति  
आदि जीवों पर तथा हिलते फिरते प्राणी मात्र के ऊपर सम  
भाव है अर्थात् सृष्टे पुमाने से अपने को कष्ट होता है । ऐसे ही  
कष्ट दूसरों के लिए भी समझना है । यम, उसी की सामायिक  
होती है ऐसा यतिरागों ने प्रतिपादन किया है । इस तरह  
सामायिक करने वाला मोक्ष का अधिक बन जाता है

तिगिणसदम्भा सत्तसयाद्, तेदत्तरि च ऊक्षासा ।  
एस सुहुत्तो दिट्ठो, सन्नेहि अणतनाणीहि ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभृति ! ( त्रिगिणसदम्भा ) तीन  
द्वार ( सत्तसयाद् ) सात सौ ( च ) और ( तेदत्तरि ) तिद  
वार ( ऊक्षासा ) उच्छ्वासों का ( एम् ) यह ( सुहुत्तो ) सुहृत्  
होता है । ऐसा ( सन्नेहि ) सभी ( अणतनाणीहि ) अनन्त  
शक्तियों के द्वारा ( दिट्ठो ) देखा गया है

भाषा - हे गौतम ! ३०३ सौ ३ द्वार सात सौ तिद  
वार उच्छ्वासों का समूह एक सुहृत् होता है । ऐसा सभी अनन्त  
शक्तियों ने कहा है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य षोडशोऽध्यायः ॥



# अध्याय सत्रहवां



॥ श्री भगवानुवाच ॥

नेरइया सत्तविहा; पुढवीसु सत्तसू भवे ।  
रयणाभसकराभा; वालुयाभा य आहिआ ॥ १ ॥  
पंकाभा धूमाभा; तम तमतमा तहा ।  
इइ नेरइआ एए; सत्तहा परिकित्तिआ ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नेरइया) नरक (सत्तसू) सात अलग अलग (पुढवीसु) पृथ्वी में (भवे) होने से (सत्तविहा) सात प्रकार का (आहिआ) कहा गया है । (रयणाभसकराभा) रत्न प्रभा, शर्कराप्रभा (य) और (वालुयाभा) बालु प्रभा (पंकाभा) पंक प्रभा (धूमाभा) धूमप्रभा (तमा) तम प्रभा (इइ) वैसे ही (तमतमा) तमतमा प्रभा (इइ) इस प्रकार (एए) ये (नेरइया) नरक (सत्तहा) सात प्रकार के (परिकित्तिआ) कहे गये हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! एक से एक भिन्न होने से नरक को ज्ञानि जन ने सात प्रकार का कहा है, वे इस प्रकार है । (१) वैडूर्य रत्न के समान है प्रभा जिस की उसको रत्न प्रभा नाम से पहला नरक कहा है । (२) इसी तरह पाषाण, धूल, कर्दम, धूम्र के समान है प्रभा जिसकी उसको यथा क्रम

शकरा प्रभा (३) बालुका प्रभा ( ४ ) पक प्रभा और ( ५ )  
धूम प्रभा कहते हैं । और जहाँ अन्धकार है उसको ( ६ )  
तम प्रभा कहते हैं । और जहाँ विशेष अन्धकार है उसको  
( ७ ) तमतमा प्रभा सातवाँ नरक कहते हैं ।

जे केह याता इह जीवियट्टी;

पायाइ कम्माइ करति रुदा ।

ते घोररूपे तमिरसधयारे,

तिव्वाभितावे नरप पडंति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रमूर्ति ! ( इह ) इस ससार में ( जे )  
जो ( केह ) कितनेक ( जीवियट्टी ) पापमय जीवन के अर्थों  
( याता ) अज्ञानी लोग ( रुदा ) रौद्र ( पायाइ ) पाप  
( कम्माइ ) कर्मों को ( करति ) करते हैं । ( ते ) वे ( घोर  
रूपे ) अत्यंत भयानक रूप हैं जिसका और ( तमिरसधयारे )  
अत्यन्त अन्धकार युक्त, एवं ( तिव्वाभितावे ) तीव्र है ताप  
जिसमें ऐसे ( नरप ) नरक में ( पडंति ) जा गिरते हैं ।

भावार्थ :- हे गौतम ! इस ससार में कितनेक ऐसे जीव  
हैं, कि वे अपने पाप मय जीवन के लिए महान् हिंसा आदि  
पाप कर्म करते हैं । इसीलिए वे महान् भयानक और अत्यन्त  
अन्धकार युक्त तीव्र सन्ताप दायक नरक में जा गिरते हैं  
और वहाँ तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं ।

तिव्व तसे पाणिणो थावरे या;

जे हिंसति आयसुहं पडुच्च ।

जे लुसप होइ अइत्तहारी;

ए सिखति सेय विपरस किंचि ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( तसे ) तस ( या ) और ( थावरे ) स्थावर ( पाणियो ) प्राणियों की ( तिच्चं ) तीव्रता से ( हिंसति ) हिंसा करता है, और ( आयसुहं ) आत्म सुख के ( पडुच्च ) लिए ( जे ) जो मनुष्य ( लूसए ) प्राणियो का उपमर्दक ( होइ ) होता है । एवं ( अदत्तहारी ) नहीं दी हुई वस्तुओ का हरण करने वाला ( किचि ) थोडा सा भी ( सेय विपस्स ) अंगीकार करने योग्य व्रत के पालन का ( ण ) नहीं ( सिखति ) अभ्यास करता है । वह नरक में जा कर दुख उठाता है ।

भावार्थः—हे गैतम ! जो मनुष्य, हलन चलन करने वाले तथा स्थावर जीवों की निर्दयता पूर्वक हिंसा करता है । और जो शारीरिक पौद्रलिक सुखों के लिए जीवों का उपमर्दन करता है । एवं दूसरों की चीजें हरण करने ही में अपने जीवन की सफलता समझता है । और किसी भी व्रत को अंगीकार नहीं करता, वह यहाँ से मर कर नरक में जाता है । और स्व-कृत कर्मों के अनुसार वहाँ नाना भोगों के दुख उठाता है ।

छिदंति वालस्स खुरेण नक्कं ;

उठे वि छिदंति दुवेवि कन्ने ।

जिब्भं विण्णक्कस्स विहत्थिमित्तं ;

तिक्खाहिं सूलाइ भिनावयंति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! यमराज नरक में ( वालस्स ) अज्ञानी के ( खुरेण ) छुरी से ( नक्कं ) नाक को ( छिदंति ) छेदते हैं । ( उठेवि ) ओठों को भी और ( दुवे ) दोनों ( कन्ने )

कानों को ( वि ) भी ( छिदति ) छेदते हैं तथा ( विह-  
स्थित ) त के समान लम्बाई भर ( विज्म ) जिह्वा को  
( विणिऊस्त ) बाहर निकाल करके ( तिक्त्वाहिं ) तीक्ष्ण  
( सूत्राद् ) शूलों से ( भितावयति ) छेदते हैं ।

भावार्थ - हे गौतम ! जो अज्ञानी जीव, हिंसा, कूठ  
घोरी और व्यभिचार आदि करके राव में जा गिरते हैं ।  
यमराज उन पापियों के कान नाक और ओठों को छुरी से छेदते  
हैं । और उनके मुँह में से जिह्वा को घेत जितनी लम्बाई भर  
बाहर खींच कर तीक्ष्ण शूलों से छेदते हैं ।

त तिप्पमाणा तलसपुडं व्ज,  
राइदियं तत्थ थण्ति यासा ।  
गलंति ते सोणिअपूयमस,  
पज्जोइ या आरपइदियगा ॥ ६ ॥

अन्वयाय - हे इन्द्रभूति ! ( तत्थ ) वहाँ नरक में ( ते )  
वे ( तिप्पमाणा ) रधिर करते हुए ( यासा ) अज्ञानी ( राइ-  
दिय ) रात दिन ( तलसपुडं ) पथन में प्रेरित साँस धृक्षों के  
सूत्रों पत्तों के शब्द के ( व्ज ) समाप्त ( थण्ति ) आश्रन्दन  
का शब्द करते हैं । ( ते ) वे नारकीय जीव ( पज्जोइया )  
अग्नि से प्रज्वलित ( आरपइदियगा ) क्षार में जलाये हुए  
अग जिह से ( सोणिअपूयमस ) रधिर, रसी और मांस  
( गलति ) भरते रहते हैं ।

भावार्थ - हे गौतम ! नरक में गये हुए उन हिंसादि  
महान् आरम्भ के करने वाले नारकीय जीवों के नाक, कान  
आदि फाटनेने से रधिर बहना रहता है और वे रात दिन घटे

आक्रंदन स्वर से रोते हैं। और उस छेदे हुए अंग को अग्नि से जलाते हैं। फिर उसके ऊपर लवणादिक चार को छिटकते हैं। जिस से और भी विशेष रुधिर पूय और मांस भरता रहता है।

रुहिरे पुणो वच्च समुस्सिअगे;  
भिन्नुत्तमंगे परिवत्तयन्ता ।  
पयन्ति रां शेरइए फुरन्ते;  
सजीव मच्छेव अयोक्कवल्ले ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( पुणो ) फिर ( वच्च ) दुर्गन्ध वस्तु से ( समुस्सिअगे ) लिपटा हुआ है अंग जिनका और ( भिन्नुत्तमंगे ) सिर है जिनका छेदा हुआ ऐसे नारकीय जीवों का खून निकालते हैं और ( रुहिरे ) उसी खून के तपे हुए कड़ाहे में उन्हें डाल कर ( परिवत्तयन्ता ) इधर उधर हिलाते हुए यमदेव ( पयन्ति ) पकाते हैं। तब ( शेरइए ) नारकीय जीव (अयोक्कवल्ले) सजीव मच्छी की तरह (फुरन्ते) तड़फड़ाते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! जिन आत्माओं ने शरीर को आराम पहुँचाने के लिए हर तरह से अनेकों प्रकार के जीवों की हिंसा की है, वे आत्माएँ नरक में जा कर जब उत्पन्न होती हैं, तब यमदेव दुर्गन्ध युक्त वस्तुओं से लिपटे हुए उन नारकीय आत्माओं के सिर छेदन कर उन्हीं के शरीर से खून निकाल उन्हें तप्त कड़ाहे में डालते हैं। और उसे खूब ही उबाल करके जलाते हैं। यमदंवाँ के ऐसा करने पर वे नारकीय आत्माएँ उस तपे हुए कड़ाहे में तप्त तवे पर डाली हुई सजीव मछली की तरह तड़फड़ाती हैं।

नो चेद्य ते तत्थ मसी भवति;

ए मिज्जती तिब्वाभि वेयणाए ।

तमाणुमाग अणुवेदयता,

दुप्पलति दुप्पसी इह दुक्खेण ॥ ८ ॥

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! ( तत्थ ) नरक में ( ते )

वे नारकीय जीव पकाने से ( ना चेद्य / नहीं ) ( मसी भवति ) भस्म होते हैं । और ( तिब्वाभिवेयणाए ) तीव्र वेदना से ( न ) नहीं ( मिज्जती ) मरते हैं । ( दुप्पसी ) वे दुर्गती जीव ( दुक्खेण ) अपने किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा ( तमाणुभाग ) उसके फल को ( अणुवेदयता ) भोगते हुए ( दुप्पलति ) फट उठाते हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! नारकीय जीव उा यमदेवों के द्वारा पकाये जाने पर न तो वे भस्मीभूत ही होते हैं और न उस महान् भयानक वेदना भेदन तथा सादन आदि ही से वे कभी मरते हैं । किन्तु अपने किये हुए दुष्कर्मों के फलों को भोगते हुए बड़े फट से समय बिताते रहते हैं ।

अच्छी निमित्तियमेत्ते, गरिय सुहे दुप्पलमव अणुपद्ध ।  
नरए नेरइयाणं, अहोनिस् पधमाणाण ॥ ९ ॥

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! ( अहोनिस् ) रात दिन ( पधमाणाण ) पचते हुए ( नेरइयाणं ) नारकीय जीवों को ( नरए ) नरक में ( अच्छी ) और ( निमित्तियमेत्ते ) टिम टिमाये इतने समय के लिए भी ( सुहे ) सुख ( गरिय ) नहीं है । क्योंकि ( दुप्पलमव ) दुख ही ( अणुपद्ध ) अनुपद्ध हो रहा है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सर्वत्र दृष्ट उद्यति हुए नारकीय जीवों को एक पल भर भी सुख नहीं है । एक दुःख के बाद दूसरा दुःख उनके लिए तैयार रहता है ।

अइसीयं अइउण्हं अइ तरहा अइ खुहा ।

अइभयं च तरएनेरयाणं दुक्खसयाइं अविस्सामं ॥ १० ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( नरए ) नरक में ( नेर-याणं ) नारकीय जीव ( अइसीयं ) अति शीत ( अइउण्हं ) अति उष्ण ( अइतरहा ) अति तृष्णा ( अइखुहा ) अति भूख ( च ) और ( अइभयं ) अतिभय ( दुक्खसयाइं ) सैकड़ों दुःख ( अविस्सामं ) विश्राम रहित भोगते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! नरक में रहे हुए जीवों को अत्यन्त ठण्ड उष्ण भूख तृष्णा और भय आदि सैकड़ों दुःख एक के बाद एक लगातार रूप से कृत-कर्मों के फल रूप में भोगने पड़ते हैं ।

जं सारिसं पुव्वसकासि कम्मं ;

तमेव आगच्छति संपराए ।

एगंत दुक्खं भवमज्झणित्ता ;

वेदंति दुक्खी उमणंतदुक्खं ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( जं ) जो ( कम्मं ) कर्म ( सारिसं ) जैसे ( पुव्वं ) पूर्व भव में जीव ने ( अकासि ) किये हैं ( तमेव ) वैसे ही, उसके फल ( संपराए ) संसार में ( आगच्छति ) प्राप्त होते हैं । ( एगंतदुक्खं ) केवल दुःख है जिसमें ऐसे नारकीय ( भवं ) जन्म को ( अज्झणित्ता )

उपार्जन करके ( दुख्खो ) वे दुखी जीव ( त ) उस ( अणत्त-दुक्ख ) अपार दुख को ( वेदति ) भोगते हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! इस आत्मा ने जैसे पुण्य पाप किये हैं, उसी के अनुसार जन्म-जन्मान्तर रूप-ससार में उसे सुख-दुख मिलते रहते हैं । यदि उसने विशेष पाप किये हैं तो जहाँ घोर कष्ट होते हैं ऐसे नारकीय जन्म-उपार्जन करके वह उस नरक में जा पड़ती है । और अनन्त दुखों को सहती रहती है ।

जे पावकम्मोहिं घण मणूसा,

समाययती अमह गहाय ।

पहाय ते पासपयट्ठिण नरे,

वेराणुयद्धा नरय उव्विति ॥ १० ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( मणूसा ) मनुष्य ( अमह ) कुमति को ( गहाय ) ग्रहण करके ( पावकम्मोहिं ) पाप-कर्म के द्वारा ( घण ) धन को ( समाययती ) उपार्जन करते हैं, ( ते ) वे ( नरे ) मनुष्य ( पासपयट्ठिण ) कुटुम्बियों के मोह में फंसे हुए होते हैं, वे ( पहाय ) उन्हें छोड़ कर ( वेराणुयद्धा ) पाप के अनुपग्रह करने वाले । ( नरय ) नरक में जा कर ( उव्विति ) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! जो मनुष्य पाप-सुखि से कुटुम्बियों के भरण-पोषण रूप-मोह-पाश में फँसता हुआ, गरीब लोगों को दग कर बड़े अन्याय से धन पैदा करता है, वह मनुष्य धन और कुटुम्ब को यहाँ छोड़ कर और जो पाप किये हैं उनको अपना साथी बना नरक में जा उत्पन्न होता है ।



एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे;  
न हिंसए किंचण सव्व लोए ।

एगंतदिट्ठी अपरिग्गहेउ;  
बुडिभज्ज लोयस्स वसं न गच्छे ॥१३॥

अन्यवार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( एगंतदिट्ठी ) केवल सम्यक्त्व की है दृष्टि जिन की और (अपरिग्गहेउ) भमत्व भाव रहित ऐसे जो ( धीरे ) बुद्धिमान् मनुष्य हैं वे ( एयाणि ) इन ( णरगाणि ) नरक के दुखों को ( सोच्चा ) सुन कर ( सव्व लोए ) सम्पूर्ण लोक में ( किंचण ) किसी भी प्रकार के जीवों की ( न ) नहीं (हिंसए) हिंसा करते (लोयस्स) कर्म रूप लोक को ( बुडिभज्ज ) जान कर ( वसं ) उसकी आधीनता में ( न ) नहीं ( गच्छे ) जावे ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है और भमत्व से विमुख हो रहा है । ऐसा बुद्धिमान् तो इस प्रकार के नारकीय दुखों को एकमात्र सुन कर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा । यही नहीं वह क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अहंकार रूप लोक के स्वरूप को समझ कर और उसके आधीन हो कर कभी भी कर्मों के बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा । देवता चार प्रकार के हैं । वे यों हैः—

देवा चउव्विहा वुत्ताः ते मे कित्तयओ सुण ।  
भोमेज्जवाणमन्तर; जोइस वेमाणिया तहा ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (देवा) देवता (चउव्विहा)

चार प्रकार के ( युक्ता ) कहे हैं । ( ति ) वे ( मे ) मेरे द्वारा ( कि सयश्चो ) कहे हुए तू ( सुण ) श्रवण कर ( भोमेज्जवाण मतर ) भवनपति, वाणव्यन्तर ( तद्वा ) तथा ( जोइस वेमा णिया ) ज्योतिषा और वैमानिक देव ।

भाषार्थ - हे गौतम ! देव चार प्रकार के होते हैं । उन्हें तू सुन । ( १ ) भवनपति ( २ ) वाणव्यन्तर ( ३ ) ज्योतिषी और ( ४ ) वैमानिक । भवनपति इस पृथ्वी से १०० योजन नीचे की ओर रहते हैं । वाणव्यन्तर १० योजन नीचे रहते हैं । ज्योतिषी देव ७३० योजन इस पृथ्वी से ऊपर की ओर रहते हैं । परन्तु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी असंख्य योजन ऊपर रहते हैं ।

दसहा उ भवणवासो, अट्ठहा वणचारिणो ।

पच विहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तद्वा ॥१५॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( भवणवासी ) भवनपति देव ( दसहा ) दस प्रकार के होते हैं । और ( वणचारिणो ) वाणव्यन्तर ( अट्ठहा ) आठ प्रकार के हैं । ( जोइसिया ) ज्योतिषी ( पचविहा ) पांच प्रकार के होते हैं । ( तद्वा ) वैसे ही ( वेमाणिया ) वैमानिक ( दुविहा ) दो प्रकार के हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! भवनपति देव दस प्रकार के हैं । वाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं और ज्योतिषी पांच प्रकार के हैं । वैसे ही वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं । अब भवनपति के दश भेद कहते हैं ।

असुरा नाग सुधरणा, विज्जू अग्गी विघाहिया ।

दीवोदहि दिसा, घाया, वणिया भवणवासिणो ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( असुरा ) असुर कुमार ( नागसुवर्णा ) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार ( विज्जू ) विद्युत कुमार ( अग्नी ) अग्निकुमार ( दीवोदहि ) द्रौपिकुमार उदधि कुमार ( दिसा ) दिक्कुमार ( वाया ) वायु कुमार तथा ( थाण्या ) स्तनित कुमार । इस प्रकार ( भवणवासिणो ) भवनवासी देव ( वियाहिया ) कहे गये हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! असुरकुमार, नागकुमार सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्निकुमार, द्रौपिकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार और स्तनितकुमार यों ज्ञानियों द्वारा दश प्रकार के भवनपति देव कहे गये हैं । अब आगे आठ प्रकार के वाणव्यन्तर देव यों हैं ।

पिसांय भूय जक्खा य;रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा ।  
महोरगाय गंधव्वा; अट्ठविहा वाणमन्तरा ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( वाणमन्तरा ) वाणव्यन्तर देव ( अट्ठविहा ) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे ( पिसांय ) पिशाच ( भूय ) भूत ( जक्खा ) यक्ष ( य ) और ( रक्खसा ) राक्षस ( य ) और ( किन्नरा ) किन्नर ( किंपुरिसा ) किंपुरुष ( महोरगा ) महोरग ( य ) और ( गंधव्वा ) गंधर्व ।

भावार्थः—हे गौतम ! वाणव्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं । अन्वयः पिशाच ( २ ) भूत ( ३ ) यक्ष ( ४ ) राक्षस ( ५ ) ( ६ ) किंपुरुष ( ७ ) महोरग और ( ८ ) गंधर्व । ज्ये ११ देवों के पाँच भेद यों हैं—

चन्द्रा सूराय नक्षत्रत्ता, गहा तारागणा तदा ।

टिया विचारिणो घेघ, पचद्वा जोइसालया ॥१८॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( जोइसालया ) ज्योतिषी देव ( पचद्वा ) पांच प्रकार के हैं । ( चन्द्रा ) चन्द्र ( सूर ) सूर्य ( य ) और ( नक्षत्रत्ता ) नक्षत्र ( गहा ) ग्रह ( तदा ) तथा ( तारागणा ) तारागण । जो ( टिया ) अदीदीप के बाहर स्थित हैं । ( घेघ ) और अदीदीप के भीतर ( विचारिणो ) चलते फिरते हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं । ( १ ) चन्द्र ( २ ) सूर्य ( ३ ) ग्रह ( ४ ) नक्षत्र और ( ५ ) तारागण । ये देव अदीदीप के बाहर तो स्थिर रहने पाते हैं और अदीदीप के भीतर चलते फिरते हैं । विमानिक देवों के भेद यों हैं —

वेमाणिया उ जो देवा, दुधिहा ते विद्यादिया ।

कप्पोयगा ष बोधया, कप्पाईया तदेव य ॥१९॥

अन्यथार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( ते ) जो ( देवा ) देव ( वेमाणियाउ ) विमानिक हैं । ( से ) वे ( दुधिहा ) दो प्रकार के ( विद्यादिया ) कहे गये हैं । एक तो ( कप्पोयगा ) कप्पोरपन्न ( य ) और ( तदेव य ) ऐसे ही ( कप्पाईया ) कप्पातीत ( बोधया ) जाना ।

भाषार्थ - हे गौतम ! विमानिक देव दो प्रकार के हैं । एक तो कप्पोरपन्न और दूसरे कप्पातीत । कप्पोरपन्न से ऊपर के देव कप्पातीत कहलाते हैं । और जो कप्पोरपन्न हैं वे चारों प्रकार के हैं । ये यों हैं —

कप्पोवगा वारसद्दा; सोहम्मीसाणगा तद्दा ।  
 सणकुमारमाहिन्दा; वम्भलोगा य लंतगा ॥ २० ॥  
 महासुक्का सहस्सारा; आणया पाणया तद्दा ।  
 आरणा अच्चुया चेव; इइ कप्पोवगा सुरा ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( कप्पोवगा ) कल्पोत्पन्न  
 देव ( वारमहा ) बारह प्रकार के हैं ( सोहम्मीसाणगा )  
 सुधर्म, ईशान ( तद्दा ) तथा ( सणकुमार ) सनत्कुमार  
 ( माहिन्दा ) महेन्द्र ( वम्भलोगा ) ब्रह्म ( य ) और ( लंतगा )  
 लांतक ( महासुक्का ) महाशुक्र ( सहस्सारा ) सहसार ( आण-  
 या ) आणत ( पाणया ) प्राणत ( तद्दा ) तथा ( आरणा )  
 अरण ( चेव ) और ( अच्चूया ) अच्यूत, देव लोक ( इइ )  
 ये हैं । और इन्हीं के नामों पर से ( कप्पोवगा ) कल्पोत्पन्न  
 ( सुरा ) देवों के नाम भी हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! कल्पोत्पन्न देवों के बारह भेद हैं  
 और वे यों हैंः—( १ ) सुधर्म ( २ ) ईशान ( ३ ) सनत्कुमार  
 ( ४ ) महेन्द्र ( ५ ) ब्रह्म ( ६ ) लांतक ( ७ ) महाशुक्र ( ८ )  
 सहसार ( ९ ) आणत ( १० ) प्राणत ( ११ ) अरण और  
 ( १२ ) अच्यूत ये देवलोक हैं । इन स्वर्गों के नामों पर से  
 ही इन में रहने वाले इन्द्रों के भी नाम हैं । कल्पातीत देवों  
 के नाम यों हैंः—

कप्पाईया उ जे देवा; दुविहा ते वियाहिया ।  
 गेविज्जाणुत्तरा चेव; गेविज्ज नवविहां तहिं ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—हे ! इन्द्रभूति ! ( जे ) जो ( कप्पाईयाउ )

कृपातीत देव हैं, ( ते ) वे ( दुविहा ) दो प्रकार के ( विया  
दिया ) कहे गये हैं । ( गेविज्ज ) ग्रीवेक(चेव) और (अणु  
सुरा ) अनुत्तर (तहिं) उस में (गेविज्ज) ग्रीवेक (नवविहा)  
नव प्रकार के हैं ।

भाषार्थ - हे गौतम ! कृपातीत देव दो प्रकार के हैं ।  
एक तो ग्रीवेक और दूसरे अनुत्तर वैमानिक । जिन में भी  
ग्रीवेक भी प्रकार के और अनुत्तर पांच प्रकार के हैं ।

हेट्टिमा हेट्टिमा चेव, हेट्टिमा मज्झिमा तहा ।  
हेट्टिमा उवरिमा चेव, मज्झिमा हेट्टिमा तहा ॥ २३ ॥  
मज्झिमा मज्झिमा चेव, मज्झिमा उवरिमा तहा ।  
उवरिमा हेट्टिमा चेव, उवरिमा मज्झिमा तहा ॥ २४ ॥  
उवरिमा उवरिमा चेव, इय गेविज्जगा सुरा ।  
विजया येजयता य, अपंता अपराजिया ॥ २५ ॥  
सव्यत्थसिद्धगा चेव, पचद्वाणुत्तरा सुरा ।  
इह येमाणिया पप, ऽण्णगहा पयमायओ ॥ २६ ॥

अन्यार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( हेट्टिमा हेट्टिमा ) नीचे  
की त्रिक का नीचे वाला ( चेव ) और ( हेट्टिमा मज्झिमा )  
नीचे की त्रिक का बीच वाला । ( तहा ) तथा ( हेट्टिमा उव  
रिमा ) नीचे की त्रिक का ऊपर वाला । ( चेव ) और ( मज्झिमा  
हेट्टिमा ) बीच की त्रिक का नीचे वाला ( तहा ) तथा  
( मज्झिमा मज्झिमा ) बीच की त्रिक का बीच वाला ( चेव ) और  
( मज्झिमा उवरिमा ) बीच की त्रिक का ऊपर वाला ( गहा )  
तथा ( उवरिमा हेट्टिमा ) ऊपर की त्रिक का नीचे वाला ( चेव )  
और ( उवरिमा मज्झिमा ) ऊपर की त्रिक का बीच वाला ( तहा )

तथा ( उवरिमा उवरिमा ) ऊपर की त्रिक का ऊपरवाला ( इह ) इस प्रकार नौ भेदों से ( गेविज्जगा ) ग्रीविक के ( सुरा ) देवता हैं । ( विजया ) विजय ( वैजयंता ) वैजयंत ( य ) और ( जयंता ) जयंत ( अपराजिया ) अपराजित ( चेव ) और ( सव्वत्थसिद्धगा ) सर्वार्थसिद्ध ये ( पंचहा ) पाँच प्रकार के ( अणुत्तरा ) अनुत्तर विमान के ( सुरा ) देवता कहे गये हैं । ( इह ) इस प्रकार ( एण ) ये मुख्य मुख्य ( वैमाणिया ) वैमानिक देवों के भेद कहे गये हैं । और प्रभेद तो ( एवमायसो ) ये आदि में ( अयोगहा ) अनेक प्रकार के हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! बारह देव लोक से ऊपर नौ ग्रीविक जो हैं उनके नाम यों हैं । ( १ ) भेदे ( २ ) सुभेदे ( ३ ) सुजाये ( ४ ) सुमाणसे ( ५ ) सुदर्शने ( ६ ) प्रियदर्शने ( ७ ) अमोहे ( ८ ) सुपडिभेदे और ( ९ ) यशोधर और पाँच अनुत्तर विमान यों हैं :—( १ ) विजय ( २ ) वैजयंत ( ३ ) जयंत ( ४ ) अपराजित ( ५ ) सर्वार्थसिद्ध; ये सब वैमानिक देवों के भेद बताए गये हैं ।

जेसिं तु विउला सिक्खा; मूलियं ते अइत्थिया ।  
सीलवंता सविसेसा; अदीणा जंति देवयं ॥२७॥

( १ ) किसी एक साहूकार ने अपने तीन लड़कों को एक एक हजार रुपया दे कर व्यापार करने के लिए इतर देश को भेजा । उन में से एक ने तो यह विचार किया कि अपने घर में खूब धन है । किजूल ही व्यापार कर कौन कष्ट उठावे, अतः एसा आराम करके उसने मूल पूंजी को भी खो दिया ।

**अन्वयार्थ -** हे इन्द्रभूति ! (जिस) जिन्होंने (विठला) अत्यन्त (सिक्खा) शिक्षा का सेवन किया है । (ते) वे (सीलवता) सदाचारी (सविसेता) उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले (अदीणा) अदीन वृत्तिवाले (मूलिय)

दूसरे ने विचार किया, कि ध्यापार करके मूल पूजा तो ज्यों की त्यों कायम रखनी चाहिए । परन्तु जो लाभ हो उसे ऐश्वर्य धाराम में खर्च कर देना चाहिए । और तीसरे ने विचार किया, कि मूल पूजा को खूब ही बढ़ाकर घर चलना चाहिए । इसी तरह ये तीनों नियत समय पर घर आये । एक मूल पूजा वा खो कर, दूसरा मूल पूजा लेकर, और तीसरा मूल पूजा को खूब ही बढ़ा कर घर आया । इसी तरह इन आत्माओं को मनुष्य-भव रूप मूल धन प्राप्त हुआ है । जो आत्माएँ मनुष्य भव रूप मूल धन की उपेक्षा करके खूब पापाचरण करती हैं । वे मनुष्य भव को, खो कर नरक और तिर्यक योनियों में जाकर जन्म धारण करती हैं । और जो आत्माएँ पाप करने से पीछे हटती हैं, वे अपनी मूल पूजा रूप मनुष्य जन्म ही को प्राप्त होती हैं । परन्तु जो आत्मा अपना धन चलते सम्पूर्ण हिंसा, मृड, चोरी, दुराचार, गमत्व आदि का परि-त्याग करके अपने त्याग धर्म में वृद्धि करती जाती है । वे मनुष्य भव रूपी मूल पूजा से भी बढ़ कर देव योनि को प्राप्त होती हैं । अर्थात् स्वर्ग में जाकर वे आत्माएँ जन्म धारण करती हैं और वहाँ नाना भोगों के सुखों को भोगती हैं ।



मूल धन रूप मनुष्य-भव को ( अहधिया ) उद्ध्वन कर ( देव्यं ) देव लोक को (जंति) जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के देवलोकों में वे ही मनुष्य जाते हैं ? जो सदाचार रूप शिक्षाओं का अत्यन्त सेवन करते हैं । और त्याग धर्म में जिन की निष्ठा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है । वे मनुष्य, मनुष्य-भव को त्यागकर स्वर्ग में जाते हैं ।

विसालिसेहिं सीलेहिं; जक्खा उत्तर उत्तरा ।

महासुक्का व दीप्पन्ता; मण्णन्ता अपुणञ्चवं ॥ २८ ॥

अप्पिया देवकामाणं; कामरूवविउव्विणो ।

उद्धं कप्पेसु चिट्ठन्ति; पुव्वा वाससयावह ॥ २९ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (विसालिसेहिं) विसदृश्य अर्थात् भिन्न भिन्न ( सीलेहिं ) सदाचारों से (उत्तरउत्तरा) प्रधान से प्रधान ( महासुक्का ) महाशुक्ल अर्थात् बिलकुल सफेद चन्द्रमा की ( व ) तरह ( दीप्पन्ता ) दीप्पमान् (अपुणञ्चवं) फिर चवना नहीं ऐसा (मण्णन्ता) मानते हुए ( कामरूवविउव्विणो ) इच्छित रूप के बनाने वाले (वहू) बहुत (पुव्वावाससया) सैकड़ों पूर्व वर्ष पर्यन्त (उद्धं) ऊँचे ( कप्पेसु ) देवलोक में ( देवकामाणं ) देवताओं के सुख प्राप्त करने के लिए ( अप्पिया ) अर्पण कर दिये हैं सदाचार रूप व्रत जिनने ऐसी आत्माएँ ( जक्खा ) देवता बन कर ( चिट्ठन्ति ) रहती हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! आत्मा अनेक प्रकार के सदाचारों का सेवन कर स्वर्ग में जाती है । तब वह वहाँ एक से

एक देदीप्पमान शरीरों को धारण करती हैं । और वहाँ दस हजार घण्टे से लेकर कई सागरोपम तक रहती हैं । वहाँ ऐसी आत्माएँ देव लोक के सुखा में ऐसी लीन हो जाती हैं, कि वहाँ से श्रय मानो वे कभी मरेंगी ही नहीं, इस तरह से वे मान बैठती हैं ।

‘जहा कुमगे उदग, समुद्रेण समं मिणे ।

एव माणुस्सगा दामा, देवकामाण अतिण ॥३०॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जैसे ( कुमगे ) घास के अग्रभाग पर की ( उदग ) जल की चूँद का ( समुद्रेण ) समुद्र के ( सम ) साथ ( मिणे ) मिलान किया जाय तो क्या वह उसके बराबर हो सकती है ! नहीं ( एव ) ऐसे ही ( माणुस्सगा ) मनुष्य सबधी ( दामा ) काम भोगों के ( अतिण ) समीप ( देवकामाण ) देव सबधी काम भोगों की समझना चाहिए ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार घास के अग्रभाग पर की जल की चूँद में और समुद्र की जलराशि में भारी अन्तर है । अर्थात् कहीं तो पानी का चूँद और कहीं समुद्र की जल राशि । इसी प्रकार मनुष्य सबधी काम भोगों के सामने देव सबधी काम भोगों को समझना चाहिए ।

तत्थ ठिधा जहा ठाण, जप्फ्फा आउप्फप्प चुया ।  
उयेति माणुस जोणि, से दसगेऽभिजा'यइ ॥३१॥

( १ ) एक वचन होने से इसका आशय यह है, कि समुद्र के दस अक्ष आयत्र बड़े हुए हैं । उनमें से देव लोक से चर

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! ( तत्थ ) वहाँ देव लोक में ( जक्खा ) देवता ( जहाठाणं ) यथास्थान ( ठिच्चा ) रह कर ( आउक्खए ) आयुष्य के क्षय होने पर वहाँ से ( चुया ) चव कर ( माणुसं ) मनुष्य ( जोणिं ) योनि को ( उव्वंति ) प्राप्त होता है । और जहां जाती है वहां ( से ) वह ( दसंगे ) दस अङ्गवाला अर्थात् समृद्धिशाली ( अभिजायइ ) होता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! यहाँ जो आत्माएँ शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाती हैं, वहाँ वे अपनी आयुष्य को पूरा कर अब शेष पुण्यों से फिर वे मनुष्य-योनि को प्राप्त करती हैं । जिस में भी वह समृद्धिशाली होती है ।

खित्तं वत्थुं द्विरणं च; पसवो दास पोरुसं ।

चत्तारि काम खंधाणि; तत्थ से उव्वज्जई ॥३२॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! ( खित्तं ) क्षेत्र ज़मीन ( वत्थुं ) घर वगैरह ( च ) और सोना चांदी ( पसवो ) गाय भैंस वगैरह ( दास ) नौकर ( पोरुसं ) कुटुम्बी जन, इस तरह से ( चत्तारि ) ये चार ( कामखंधाणि ) काम भोगों का समूह बहुतायत से है, ( तत्थ ) वहां पर ( से ) वह ( उव्वज्जई ) उत्पन्न होता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! जो आत्मा गृहस्थ का यथातथ्य धर्म तथा साधुव्रत पाल कर स्वर्ग में जाती है, वह वहां से

---

कर मृत्यु-लोक में आने वाली कितनीक आत्माओं को तो समृद्धि के नौ ही अंग प्राप्त होते हैं । और किसी को आठ । दसी लिए एक वचन दिया है ।

चर कर ऐसे गृहस्थ के घर जन्म लेती है, कि जहा ( १ ) खुली ज़मीन अर्थात् वासा वर्गैरह, रेत घाँरह ( २ ) ढकी ज़मीन अर्थात् मकानात वर्गैरह ( ३ ) पशु भी बहुत है ( ४ ) और नौकर चाकर एवं कुटुम्बी जन भी बहुत है, इस प्रकार जो यह चार प्रकार के काम भोगों की सामग्री उसे समृद्धि का प्रथम अङ्ग कहते हैं । इस अंग की जहा प्रचुरता होती है वहा वह स्वर्ग से आने वाला आत्मा जन्म लेती है । और साथ ही मैं जो आगे नौ अंग कहेंगे वे भी उसे वहा मिलते हैं ।

मित्तव नाह्वं होइ, उच्चगोप य घणव ।

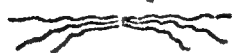
अप्यायके महापण्ये, अभिजाप जसो यत्ने ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग से आने वाला जीव ( मित्तव ) मित्र वाला ( नाह्व ) कुटुम्ब वाला ( उच्चगोप ) उच्च गोप वाला ( य ) और ( घणव ) प्राप्ति वाला ( अप्यायके ) अल्प व्याधि वाला ( महापण्ये ) बुद्धिपाला ( अभिजाप ) विनय वाला ( जसो ) यशवाला, ( यत्ने ) यत्न वाला ( होइ ) होता है ।

भाषार्थ - हे गौतम ! स्वर्ग से आये हुए जीव को समृद्धि का अंग मिलने के साथ ही साथ ( १ ) वह अनेकों मित्रों वाला होता है । ( २ ) इसी तरह कुटुम्बी जन भी उसके बहुत होते हैं ( ३ ) इसी तरह वह उच्च गोप वाला होता है । ( ४ ) अल्प व्याधिवाला ( ५ ) रूपवान् ( ६ ) विनयवान् ( ७ ) यशस्वी ( ८ ) बुद्धिशाली एवं ( ९ ) बली, वह होता है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य सप्तदशोऽध्यायः ॥

# अध्याय अठारहवां



॥ श्री भगवानुवाच ॥

आणाणिद्देसकरे; गुरुणमुववायकारण ।  
इंगियागारसंपन्ने; से विणीय त्ति बुच्चई ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( आणाणिद्देसकरे ) जो गुरु जन एवं बड़े बूढ़ों की न्याययुक्त बातों का पालन करने वाला हो, और ( गुरुण ) बड़े बूढ़े गुरु जनों के ( उववाय-कारण ) समीप रहने वाला हो, और उन की ( इंगियागार-संपन्ने ) कुछेक भृकुटी आदि चेष्टाएँ एवं आकार को जानने में सम्पन्न हो ( से ) वही ( विणीय ) विनीत है ( त्ति ) ऐसा ( बुच्चई ) कहा है ।

भावार्थः—हे गौतम ! मोक्ष के साधन रूप विनम्र भावों को धारण करने वाला विनीत है, जो कि अपने बड़े बूढ़े गुरु जनों तथा आप्त पुरुषों की आज्ञा का यथायोग्य रूप से पालन करता हो, उन की सेवा में रह कर अपना अहोभाग्य समझता हो, और उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति, सूचक भृकुटी आदि चेष्टाओं तथा मुखाकृति को जानने में जो कुशल हो, वह विनीत है । और इस के विपरीत जो अपना वर्तव्य रखने वाला हो, अर्थात् बड़े बूढ़े गुरु जनों की आज्ञा का उल्लंघन करता

हो, तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अविनीत है या छट है।

अणुसासिञ्चो न कुपिज्जा, यत्ति सेविज्ज पंडिण् ।  
सुहेदिं सह ससग्गि, हास कीड च यज्जण् ॥ २ ॥

अन्ययार्थ-हे इन्द्रभूति ! ( पंडिण् ) पंडित नहीं है, जो ( अणुसासिञ्चो ) शिक्षा देने पर ( न ) नहीं ( कुपिज्जा ) क्रोध करे, और ( यत्ति ) क्षमा को ( सेविज्ज ) भयन करता रहे । ( सुहेदिं ) बाल अन्यायों के ( सह ) साथ ( ससग्गि ) भसर्ग ( हास ) हास्य ( च ) और ( कीड ) शीका को ( यज्जण् ) त्यागे ।

भावार्थ - हे गौतम ! पंडित नहीं है, जो कि शिक्षा देने पर क्रोध न करे । और क्षमा को अपना भय बनाले । तथा बुराचारी और अन्यायों के साथ कभी भी हँसी उट्टा न करे, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगघो ण पुच्छेज्जा, एवमेज्जागघो कयाडि।  
आगन्मुकुडघो सतो, पुच्छेज्जा पजलीउडो ॥ ३ ॥

अन्ययार्थ - हे इन्द्रभूति ( आसणगघो ) आसन पर बैठे हुए कोई भी प्रश्न ( ण ) नहीं ( पुच्छेज्जा ) पूछना गुरुजनों को और ( कयाडि ) कदापि ( एवमेज्जागघो ) शैया पर बैठे हुए भी ( ण ) नहीं पूछना, हाँ ( आगन्मुकुडघो ) गुरुजनों के पस आकर उठकर आसन से ( सतो ) बैठे ( पजलीउडो ) दाब जाँड़ पर ( पुच्छेज्जा ) पूछना चाहिए ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! अपने बड़े बड़े गुरु जनों को कोई भी बात पूछना हो तो आसन पर बैठे हुए या सत्यन करने के बिक्राने पर बैठे ही बैठे कभी नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि इस तरह पूछने से गुरु जनों का अपमान होता है। और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। अतः उनके पास जा कर उकड़ आसन [ Sitting on kneels ] से बैठ कर हाथ जोतड़ा हुआ प्रत्येक बात को गुरु से पूछे।

अं से बुद्धाणुसासंति; सीएण फरुसेण वा ।  
मम लाभो सि पेहाए; पयओ तं पडिस्सुणे ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! ( बुद्धा ) बड़े बड़े गुरु जन ( जं ) जो शिक्षा दें, उस समय यों विचार करना चाहिए, कि ( मे ) मुझे ( सीएण ) शीतल ( व ) अथवा ( फरुसेण ) कठोर शब्दों से ( अणुसासंति ) शिक्षा देते हैं। यह ( मम ) मेरा ( लाभो ) लाभ है ( ति ) ऐसा ( पेहाए ) समझ कर बड़ कार्यों की रक्षा के लिए ( पयओ ) प्रयत्न करनेवाला महानुभाव ( तं ) उस बात को ( पडिस्सुणे ) अवश्य करे

भाषार्थ:-हे गौतम ! बड़े बड़े व गुरु जन मधुर वा कठोर शब्दों में शिक्षा दें, उस समय अपने को यों विचार करना चाहिए, कि जो यह शिक्षा दी जा रही है, वह मेरे लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए है। अतः उन की अमूल्य शिक्षाओं की प्रसन्न चित से अवण करते हुए उस महानुभाव को अपना बड़ोभाग्य समझना चाहिए।

दियं विगयमया बुद्धा; फरुसं पि अणुसासणं ।  
वसं तं होइ मूढाणं; संतिसोहिकरं पयं ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( विगयभया ) चला गया  
हो भय जिससे प्रेमा ( बुद्धा ) तत्त्व, विनयशील अपने  
बड़े बड़े गुरु जनों की ( परस ) कठोर ( अगुणामय )  
शिक्षा को ( पि ) भी ( द्विय ) हितकारी समझता है, और  
( मूढाण ) मूर्ख, "अविनीत" (सतिमोद्विस्त्र) क्षमा उत्पन्न  
करने वाला, तथा आत्म शुद्धि करने वाला, ऐसा जो ( पय )  
ज्ञान रूप पद ( त ) उसको अग्रण कर ( घेस ) द्वय युत  
( होइ ) हो जाता है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जिस को किसी प्रकार की चिन्ता  
भय नहीं है, ऐसा जो तत्त्व, विनयवान् महापुरुष अपने  
बड़े बड़े गुरु जनों की असूक्ष्म शिक्षाओं को कठोर शब्दों में  
भी अवण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता है ।  
और जो अविनीत मूर्ख होते हैं, वे उनकी हितकारी और  
अवणमुख शिक्षाओं को सुनकर द्वेषाल में जल मरते हैं ।

अभिकरण कोही हवइ, पयध च पकुअई ।  
भेत्तिज्जमाणो यमइ, सुय लद्धण मज्जइ ॥ ६ ॥  
अधि पावपरिक्खेयी, अधि मित्तनु कुप्पइ ।  
सुप्पियस्साधि मित्तस्स, रद्ध भासइ पाउगं ॥ ७ ॥  
पइण्णमई दुद्धिसे, यद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।  
असंविमार्गी आवियत्ते, अविणीय त्तिपुच्चइ ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ( अभिकरण ) यार यार  
( कोही ) ओष युन् ( हवइ ) होता हो ( च ) और मर्दय  
( पयध ) कलहोत्पादक ही कथा ( पउग्गइ ) करना हो  
( भेत्तिज्जमाणो ) मैत्रीभाव को ( यमइ ) यमा करे



( सुयं ) श्रुत ज्ञान को ( लदूण ) पाकर ( मज्जई ) मद करे ( पावपरिवेवी ) बड़े बूढ़ व गुरु जनों की न कुछ भूल को भी निंदा रूप में करता ( अवि ) ही रहे ( मित्तसु ) मित्रों पर ( अवि / भी ( कुप्पई ) क्रोध करता रहे ( सुप्पियस्स ) सुप्रिय ( मित्तस्स ) मित्र के ( अवि ) भी ( रहे ) परोक्ष रूप में उसके ( पावगं ) पाप दोष ( भासइ ) कहता हो । ( पइण्णवाडं ) संबंध रहित बहुत बोलने वाला हो, ( दुहिले ) द्रोही हो ( थद्वे ) घमण्डी हो । ( लुद्वे ) रसादिक स्वाद में लिस हो ( अण्णिग्गहे ) अनिग्रहित इन्द्रियों वाला हो ( असं-विभागी ) किसी को कुछ नहीं देता हो ( अवियत्ते ) पूछने पर भी अस्पष्ट बोलता हो, वह ( अविणीए ) अविनीत है । ( त्ति ) ऐसा ( वुच्चइ ) ज्ञानी जन कहते हैं ।

**भावार्थ:-** हे गौतम ! जो सदैव क्रोध करता है, जो कलहोत्पादक बातें ही नयी नयी घड़ कर सदा कहता रहता है, जिस का हृदय मैत्री भावों से विहीन हो । ज्ञान सम्पादन करके जो उस के गर्व में चूर चूर रहता हो, अपने बड़े बूढ़ व गुरु जनों की न कुछ सी भूलों को भी भयंकर रूप जो देता हो, अपने प्रगाढ़ मित्रों पर भी क्रोध करने से जो कभी न चूकता हो, घनिष्ट मित्रों का भी जो उनके परोक्ष में दोष प्रकट करता रहता हो, वाक्य या कथा का संबंध नहीं मिलने पर भी जो वाचाल की भाँति बहुत अधिक बोलता है, प्रत्येक के साथ द्रोह किये बिना जिसे चैन ही नहीं पड़ता हो, गर्व करने में भी जो कुछ कौर कसर नहीं रखता हो, रसादिक पदार्थों के स्वाद में सदैव आसक्त जो रहता हो इन्द्रियों के द्वारा जो पराजित होता रहता हो जो स्वयं पेदू हो, और दूसरों को एक कौर भी कभी नहीं देता है और पूछने पर भी जो सदा अनजान की ही

भौति बोलता हो, ऐसा जो पुरुष है, वह फिर चाहे जिस जाति, कुल व कौम का क्यों न हो, अविनीत है, अर्धान् अविनय शील है । उसकी इस लोक में तो प्रशंसा होगी ही क्यों ? परन्तु परलोक में भी वह अधोगामी बनेगा ।

अहं परणरसीहं ठाणेहं, सुविणीणं चि बुधई ।  
नीयायिती अचबले, अमाहं अकुऊइले ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (अहं) अत्र (परणरसीहं) पद्मह (ठाणेहं) स्थानों करके युक्त हो, वह (सुविणीणं) अच्छा विनीत है (चि) ऐसा (बुधई) ज्ञानि जन कहते हैं । और वे पन्द्रह स्थान यों ह । (नीयायिती) मंदे घूटे व गुरुजनों के आसन से नीचे बैठने वाला हो, (अचबले) चपलता रहित हो (अमाहं) निष्कपट हो (अकुऊइले) कुतूहल रहित हो ।

भाषार्थ — हे गौतम ! पन्द्रह कारणों से मनुष्य विनम्र शील । या विनीत कहलाता है — वे पन्द्रह कारण यों ह ( १ ) अपने मंदे घूटे व गुरु जनों के साथ नम्रता से जो बोलता हो, ( २ ) उनसे नीचे आसन पर बैठता हो, पूछने पर हाथ जोड़ कर बोलता हो, बोलने चलने, बैठने आदि में जो चपलता न दिखता हो ( ३ ) सदैव निष्कपट भाव से जो वार्ता करता हो ( ४ ) खेल, तमाशे, आदि वस्तुओं के देखने में अपनी अनिच्छा दिखाता हो

अप चाहेकिरावई, पयध च न कुवई ।

मेत्तिजमाणो भयई, सुयं लहुं न मज्जई ॥ १० ॥

न य पावपरिक्रखेवी; न य मित्तसु कुप्पई ।  
अप्पियस्सावि मित्तस्स; रहे कल्लाण भासई ॥११॥  
कलहडमर वज्जए; बुद्धे अभिजाइए ।  
हिरिमं पडिसंलीणे; सुवणाएत्तिवुच्चई ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( अहिक्रिखवई ) बड़े बूढ़े  
तथा गुरु जन आदि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो  
( च ) और ( पबंध ) कलहोत्पादक कथा(न) नहीं(कुवई)  
करता हो, ( मेतिज्जमाणो ) मित्रता को ( भयई )  
निभाता हो, (सुयं) श्रुत ज्ञान को(लुद्धं) पा कर के जो (न)  
नहीं ( मज्जई ) मद करता हो ( य ) और (न) नहीं करता  
हो (पावपरिक्रखेवी) बड़े बूढ़े तथा गुरु जनों की कुछेक भूल  
को ( य ) और ( मित्तसु ) मित्रों पर ( न ) नहीं (कुप्पई)  
क्रोध करता हो ( अप्पियस्स ) अप्रिय ( मित्तस्स ) मित्र के  
( रहे ) परोक्ष में ( अवि ) भी, उसके (कल्लाण) गुणानुवाद  
( भासई ) बोलता हो, ( कलहडमर वज्जए ) वाक्युद्ध  
और काया युद्ध दोनों से अलग रहता हो, ( बुद्धे ) वह  
तत्त्वज्ञ फिर ( अभिजाइए ) कुलीनता के गुणों से युक्त हो,  
( हिरिमं ) लज्जावान् हो, ( पडिसंलीणे ) इन्द्रियों पर  
विजय पाया हुआ हो, वह ( सुविणीए ) विनीत है । (त्ति)  
ऐसा ज्ञानी जन ( वुच्चई ) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर तत्त्वज्ञ महानुभाव ( ५ )  
अपने बड़े बूढ़े तथा गुरु जनों का कभी भी तिरस्कार नहीं  
करता हो (६) टण्टे फिसाद की बातें न करता हो (७) उपकार  
करनेवाले मित्र के साथ बने वहाँ तक पीछा उपकार ही

करता हो, यदि उपकार करने की शक्ति न हो तो उपकार से  
तो सदा सर्वदा दूर ही रहता हो ( ८ ) ज्ञान पा कर धमएड  
न करता हो ( ९ ) अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों की कुछेक  
भूल को भयकर रूप न देता हो ( १० ) अपने मित्र पर कभी  
भी क्रोध न करता हो ( ११ ) परोक्ष में भी अप्रिय मित्र का  
अवगुणों के बजाय गुणगान ही करता हो ( १२ ) वाय युद्ध  
और काया युद्ध दोनों से जो कतई दूर रहता हो, ( १३ )  
कुलीनता के गुणों से सम्पन्न हो ( १४ ) लज्जायान् अर्थात्  
अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों के समक्ष नेत्रों में शरम रखने  
वाला हो ( १५ ) और जिम्मे इन्द्रियों पर पूर्ण साम्राज्य  
प्राप्त कर लिया हो, वही विनीत है। ऐसे ही की इस लोक  
में प्रशंसा होती है। और परलोक में उन्हें शुभ गति  
मिलती है।

जहाद्विअग्नी जलण नमसे।

नाणा हुई मत पयाभिसत्तं ।

पयायरियं उवाचिद्विज्जा,

अणतनणोवगओ वि संतो ॥ १३ ॥

अ. च. पा. १ - हे इन्द्रभूति ! (जहा) - से (आद्विअग्नी)  
शक्ति होती प्राप्ति ( जलण ) अग्नि को ( नमसे )  
नमस्कार करते हैं। तथा ( नाणाहुईमतपयाभिसत्तं ) नाना  
प्रकार से धी प्रक्षेप रूप आहुति और अन्न पदों से उसे सिंचित  
करते हैं ( पयायरियं ) इसी तरह से बड़े बड़े गुरु जग  
और आचार्य की ( अणतनणो वगओसतो ) अतः ज्ञान  
गुण होने पर ( वि ) भी ( उवाचिद्विज्जा ) मेधा करनी  
ही चाहिए।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करते हैं, और उस को अनेक प्रकार से धी प्रक्षेपन रूप आहुति एवं मंत्र पदों से सिंचित करते हैं इसी तरह पुत्र और शिष्यों का कर्त्तव्य और धर्म है, कि चाहे वे अनंत ज्ञानी भी क्यों न हों उन को अपने बड़े बूढ़े और गुरु जनों एवं आचार्य की सेवा शुद्धया करनी ही चाहिए। जो ऐसा करते हैं, वे ही सचमुच में विनीत हैं।

आयरियं कुवियं णच्चा; पत्तिपण पसायए ।

विज्झवेज्ज पंजलीउडो; वइज्ज ण पुणत्ति य ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( आयरियं ) आचार्य को ( कुवियं ) कुपित ( णच्चा ) जान कर ( पत्तिपण ) प्रीति कारक शब्दों से फिर ( पसायए ) प्रसन्न करे ( पंजलीउडो ) हाथ जोड़ कर ( विज्झवेज्ज ) शान्त करे ( य ) और ( ण-पुणत्ति ) फिर ऐसा अविनय नहीं करूँगा ऐसा ( वइज्ज ) बोले।

भावार्थः—हे गौतम ! बड़े बूढ़े गुरु जन एवं आचार्य अपने पुत्र शिष्यादि की अविनयता से कुपित हो उठे तो

( १ ) कई जगह “ णच्चा ” की जगह ( नच्चा ) भी मूल पाठ में आता है। ये दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि प्राकृत में नियम है, कि “ नो णः ” नकार का णकार होता है। पर शब्द के आदि में न हो तो वहां ‘ व आदौ ’ इस सूत्र से नकार का णकार विकल्प से हो जाता है। अर्थात् नकार या णकार दोनों में से कोई भी एक हो।

प्रीति कारक शब्दों के द्वारा पुनः उन्हें प्रसन्न चित्त करे, हाथ जोड़ जोड़ कर उनके श्रेष्ठ को शान्त करे, और यों कह कर कि "इस प्रकार" की अविनयता या अपराध आगे से मैं कभी नहीं करूँगा । अपने अपराध की क्षमा याचना करे ।

एच्छा एमह मेहार्थी, लोप किन्ती से जायइ ।

हवई किच्छाण सरण, भूयाण जगई जहा ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ --हे इन्द्रभूति ! इस प्रकार विनय की महत्त्वता को ( एच्छा ) जान कर (मेहार्थी) बुद्धिमान् मनुष्य (एमह) विनयशील हो, जिस से ( से ) यह ( लोप ) इस लोक में ( किन्ती ) कीर्ति का पात्र ( जायइ ) होता है ( जहा ) जैसे ( भूयाण ) प्राणिमा को (जगई) पृथ्वी आश्रय भूत है, ऐसे ही विनीत महानुभाव (किच्छाण) पुण्य क्रियाओं का ( सरण ) आश्रय रूप ( हवई ) होता है ।

भाषार्थ --हे गौतम ! इस प्रकार विनय की महत्त्वता को समझ कर बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि इस विनय को अपना परम स्नेही बनाले । जिससे वह इस संसार में प्रशंसा का पात्र हो जाय । जिस प्रकार वह पृथ्वी सभी प्राणियों को आश्रय रूप है, ऐसे ही विनयशील मानव भी सदाचार रूप अनुष्ठान का आश्रय रूप है । अर्थात् कृत्वा कर्मों के लिए एतदान रूप है ।

स देवगंधर्वमणुस्सपूइण्,

चइत्तु देह मनपकपुण्य ।

सिद्धे वा हवई सासण्,

देवे वा अप्परण मदिदुट्ठिण् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ( देवगंधर्वमनुष्यपूज्य ) देव, गंधर्व और मनुष्य से पूजित (स) वह विनयशील मनुष्य ( मलपंचपुत्रय ) रुधिर और वीर्य से बने का कारण है पूर्व ऐसे (देह) मानव शरीर को (चइत्तु) छोड़ करके (सासप) शाश्वत ऐसा ( सिद्धे वा ) सिद्ध ( इचइ ) होता है ( वा ) अथवा ( अप्परप ) अल्प कर्म वाला ( मदिइडिप ) महा ऋद्धिवंता ( देवे ) देवता होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! देव, गंधर्व, और मनुष्यों के द्वारा पूजित ऐसा वह विनीत मनुष्य रुधिर और वीर्य से बने हुए इस शरीर को छोड़ कर शाश्वत सुखों को सम्पादन कर लेता है । अथवा अल्प कर्म वाले महा ऋद्धिवंता देव जो हैं उनकी श्रेणी में जन्म धारण करता है । ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है ।

अत्थि एगं धुवं ठ रां; लोगग्गस्मि दुगरूहं ।

जत्थ नत्थि जरामच्चू; वाहिणो वेयणा तहा ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( लोगग्गस्मि ) लोक के अग्र भाग पर ( दुगरूहं ) कठिनता से चढ़ सके ऐसा ( एगं ) एक ( धुवं ) निश्चल ( ठाणं ) स्थान ( अत्थि ) है । ( जत्थ ) जहाँ पर ( जरामच्चू ) जरामृत्यु ( वाहिणो ) व्याधियों ( तहा ) तथा ( वेयणा ) वेदना ( नत्थि ) नहीं है ।

भावार्थः—हे गौतम ! कठिनता से जा सके, ऐसा एक निश्चल, लोक के अग्र भाग पर, स्थान है । जहाँ पर न वृद्धावस्था का दुख है और न व्याधियों की लीन देन है । तथा शारीरिक व मानसिक वेदनाओं का भी वहाँ नाम नहीं है ।

निव्वाणं ति अवाहं ति; सिद्धीलोगग्गमेव य ।

खेमं सिवमणावाहं; जं चरंति महेसिणो ॥ १८ ॥

‘अन्यथार्थ’ हे इन्द्रभूति । वह स्थान ( निष्प्राणति ) निर्वाण ( अघाहंति ) अयाध ( सिद्धो ) मिद्धि ( य ) और ( एव ) ऐसे ही ( लोकाग्र ) लोकाग्र ( गेम ) क्षेम ( सिच ) शिव ( अणायाह ) अनायाध, इन शब्दों से भी पुकारा जाता है । ऐसे ( ज ) उभय ध्यान को ( महोसिणो ) महर्षि लोग ( चरति ) जाते हैं ।

भावार्थ - हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं, जहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के सतापों का एकदम अन्त रहता है । अयाध भी उसी स्थान का नाम है, जहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है । उसको सिद्धि भी कहते हैं, जहाँ आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है । और लोक के अग्रभाग पर होने से लोकाग्र भी उसी स्थान को कहते हैं । फिर उभयका नाम क्षेम भी है, क्योंकि यहाँ आत्मा को शाश्वत सुख मिलता है । उभय को शिव भी कहते हैं, जहाँ आत्मा निरुपद्रव से सुख भोगती रहती है । इसी तरह उसको अनायाध [ Natural happiness ] भी कहते हैं । जिमसे यहाँ गयी हुई आत्मा स्वभाविक सुख का उपभोग करती रहती है, किसी भी तरह की बाधा उसे यहाँ होती नहीं । इस प्रकार वे उस स्थान को संयमी जीवा के बिताने वाली आत्माएँ हीमाति हीम प्राप्त करती हैं ।

नाण च दसण त्रेय, चरिण च तयो तदा ।

एयं मग्गमणुपत्ता, जीवा गच्छति सोग्गह ॥ १६ ॥

अन्यथार्थः - हे इन्द्रभूति ! ( नाण ) ज्ञान ( च ) और ( दसण ) अज्ञान ( त्रेय ) और इसी तरह ( चरिण ) चरिण



( च ) और ( तहा ) वैसे ही ( तवो ) तप ( एयं ) इन चार प्रकार के ( सर्गां ) मार्गों को ( अणुपत्ता ) प्राप्त होने पर ( जीवा ) जीव ( सोमगहं ) मुक्ति गति को ( गच्छंति ) प्राप्त होते हैं

**भावार्थः**—हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष स्थान में वही जीव पहुँच पाता है, जिसे सम्यक् ज्ञान है, वीतरागों के वचनों पर जिसे श्रद्धा है, जो चारित्रवान् है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है । इस तरह इन चारों मार्गों को यथा विधि से जो पालन करता रहता है । फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है । क्योंकि—

नाणेण जाणई भावे; दंसणेण य सद्दे ।  
चरित्तेण निगण्हइ; तवेण परिसुज्झई ॥ २० ॥

**अन्वयार्थः**—हे इन्द्रभूति ! ( नाणेण ) ज्ञान करके ( भावे ) जिवादि तत्त्वों को ( जाणई ) जानता है ( य ) और ( दंसणेण ) दर्शन करके उन तत्त्वों को ( सद्दे ) श्रद्धा है । ( चरित्तेण ) चारित्र करके नवीन पाप ( निगण्हइ ) रोकता है । और ( तवेण ) तपस्या करके ( परिसुज्झई ) पूर्व संचित कर्मों को क्षय कर डालता है ।

**भावार्थः**—हे गौतम ! सम्यक् ज्ञान के द्वारा जीव तात्त्विक पदार्थों को भली प्रकार जान लेता है । दर्शन के द्वारा उसकी उन में श्रद्धा हो जाती है । चारित्र अर्थात् सदाचार से भावी नवीन कर्मों को वह रोक लेता है । और तपस्या के द्वारा करोड़ों भवों के पापों को वह क्षय कर डालता है ।

नाणस्स सन्वस्स पगासणाए,  
 अणणाण मोहस्स विवज्जणाए ।  
 रागस्स दोसस्स य सयएण,  
 एगतसोअल्ल समुवेइ मोक्ख ॥ २१ ॥

अन्यथार्थ -हे इन्द्रभूति ! (मध्यस्स) सर्व (नाणस्स) ज्ञान के (पगासणाए) प्रकाशित होने से (अणणाणमोहस्स) अज्ञान मोह के (विवज्जणाए) छूट जाने से (य) और (रागस्स) राग (दोसस्स) द्वेष के (सयएण) क्षय हो जाने से (एगतसोअल्ल) एकान्त सुख रूप (मोक्ख) मोक्ष की (समुवेइ) प्राप्ति होती है ।

भाषार्थ -हे गौतम ! सम्यक् ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान, अध्रद्धान के छूट जाने से और राग द्वेष के समूल नष्ट हो जाने से, एकान्त सुख रूप जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है ।

सव्व तओ जाणइ पासए य,  
 अमोहणे होइ निरतराए ।  
 अणासवे भाणसमादिजुत्ते,  
 आउप्पएण मोक्खसमुवेइ सुखे ॥ २२ ॥

अन्यथार्थ -हे इन्द्रभूति ! (तओ) सम्पूर्ण ज्ञान के हो जाने के पश्चात् (सव्व) सर्व जगत् को (जाणइ) जान लेता है । (य) और (पासए) देग लेता है । फिर (अमोहणे) मोह रहित और (अणासवे) आश्रय रहित (होइ)

होता है । ( भाणसमाहिजुत्ते ) शुक्ल ध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वह (आउबन्वण) आयुष्य क्षय होने पर (सुद्धे) निर्मल ( मोक्ष ) मोक्ष को ( उवेह ) प्राप्त होता है ।

भावार्थ-हे गौतम ! शुक्ल ध्यान रूप समाधि के युक्त होने पर वह जीव मोह अन्तराय और आश्रय रहित हो जाता है । तब फिर वह सर्व लोक को जान लेता है । और देख लेता है । और मानव शरीर का आयु के पूर्ण हो जाने पर वह निर्मल मोक्षस्थान को पा लेता है ।

सुकमूले जहा रुक्खे, सिच्चमाणे ण रोहंति ।  
एवं कम्मा ण रोहंति, मोहणिज्जे खयंगए ॥ २३ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! ( जहा ) जसे ( रुक्खे ) वृक्ष, जो कि (सुकमूले) सूखा हुआ है, उसको (सिच्चमाणे) सींचने पर ( ण ) नहीं ( रोहंति ) लहलहाता है ( एवं ) उसी प्रकार ( मोहणिज्जे ) मोहनीय कर्म ( खयंगए ) क्षय हो जाने पर पुनः ( कम्मा ) कर्म ( ण ) नहीं ( रोहंति ) उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! जिस प्रकार सूखे हुए वृक्ष के मूल को पानी से सींचने पर लहलहाता नहीं है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । क्योंकि, जब कारण ही नष्ट हो गया, तो फिर कार्य कैसे हो सकता है ।

जहा दद्धाणं वीयाणं, ण जायंति पुणंकुरा ।  
कम्म वापसु दड्ढसु, न जायंति भवंकुरा ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ -हे ईश्वरभूति ! ( जहां ) जैसे ( दहाण ) दग्ध ( बीयाण ) बीजों के ( पुणकुरा ) पुनरंकुर (ण) नहीं ( जायति ) उत्पन्न होते हैं । उमी प्रकार ( दह्हेसु ) दग्ध ( कम्मयणिसु ) कर्म बीजों में से (भवकुरा) भव रूपी अकुर ( न ) नहीं ( जायति ) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ -हे गौतम ! जिस प्रकार जले में जे बीजों को घोलने से अकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार, जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं, सम्पूर्ण छव हो गये हैं, उस अवस्था में उस के भव रूपी अकुर पुन उत्पन्न नहीं होते हैं ।

## ॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पाइहिया ।  
कहिं यादि चहत्ता थं कथ गतूण सिज्झई ॥२५॥

अन्वयार्थ -हे प्रभो ! ( सिद्धा ) सिद्ध जीव ( कहिं ) कहाँ पर ( पडिहया ) प्रतिहत हुए हैं ? ( कहिं ) कहाँ पर ( सिद्धा ) सिद्ध जीव ( पाइहिया ) रहे हुए हैं ? ( कहिं ) कहाँ पर ( यादि ) शरीर को ( चहत्ता ) छोड़ कर ( कथ ) कहाँ पर ( गतूण ) जाकर ( सिज्झई ) सिद्ध होते हैं ?

भाषार्थ -हे प्रभो ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं, वे कहाँ तो प्रतिहत हुई हैं ? कहाँ ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिद्ध होती हैं ?

## ॥ श्री भगवानुवाच ॥

अलोऽप पडिहया सिद्धा; लोयग्गे अ पइट्ठिया ।  
इहं वोदीं चइत्ता णं ' तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ( सिद्धा ) सिद्ध आत्माएँ (अलोऽप) अलोक में तो (पडिहया) प्रतिहत हुई हैं । (अ) और ( लोयग्गे ) लोकाग्र पर ( पइट्ठिया ) ठहरी हुई हैं । ( इहं ) इस लोक में (वोदीं) शरीर को ( चइत्ता ) छोड़कर ( तत्थ ) लोक के अग्रभाग पर ( गंतूण ) जाकर (सिज्झई) सिद्ध हुई हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों से मुक्त होती हैं, वे फिर शीघ्र ही स्वभाविकता से ऊर्ध्व लोक को गमन कर अलोक से प्रतिहत होती हैं, अर्थात् अलोक में गमन करने में सहायक वस्तु धर्मास्तिकाय [ A substance, which is the medium of motion to soul and matter, and which contains innumerable atoms of space, pervades the whole universe and has no fulcrum of motion ] नहीं होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर को यहीं छोड़ कर लोकाग्र पर सिद्धात्मा होती हैं ।

अरुविणो जीवघणा; नाणदंसणसन्निया ।

अउलं सुहसंपन्ना; उवमा जस्स नत्थि उ ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ - हे गौतम ! ( अरूविणो ) सिद्धात्मा अरूपी हैं। और ( जीवघणा ) वे जीव घन रूप हैं। ( नाण दसणसत्थिया ) जिन की केवल ज्ञान दर्शन रूप ही सजा है। ( अतुल ) अतुल ( सुहसपया ) सुख करके युक्त हैं ( जस्स उ ) जिस की तो ( उपमा ) उपमा भी ( तथि ) नहीं है।

भावार्थ - हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती है, वे अरूपी हैं, उन के आत्म प्रदेश घन रूप में होते हैं। ज्ञान दर्शन रूप ही जिन की केवल सजा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतुल सुख से युक्त रहती हैं। जिन के सुखा की उपमा भी नहीं दी जा सकती है।

## ॥ श्री सुधर्मोवाच ॥

एव से उदाहु अणुत्तरनाणी,

अणुत्तरदसी अणुत्तरणाणदसण धरे ।

अरहा णायपुत्ते भयव,

वेसालिण विआहिण ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ - हे जम्बू ! ( अणुत्तरनाणी ) प्रधान ज्ञान ( अणुत्तरदसी ) प्रधान दर्शन अर्थात् ( अणुत्तरणाणदसण धरे ) एक ही समय में जानना और देखना ऐसे प्रधान ज्ञान और दर्शन उनके धारक, और ( विआहिण ) मत्स्यो पदेशक ( से ) उन निर्गुण ( णायपुत्ते ) सिद्धार्थ के पुत्र ( वेसालिण ) त्रिशला के अगज ( अरहा ) अरिहत ( भयव ) भगवान् ने ( एव ) इस प्रकार ( उदाहु ) कहा है। ( त्ति वेमि ) इस प्रकार सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी प्रति कहा है।

भावार्थः—हे जम्बू ! प्रधान ज्ञान और प्रधान दर्शन के धारी अर्थात् एक ही समय में एक ही साथ ज्ञान दर्शन हो जाय, ऐसा केवल ज्ञान और दर्शन के धारक सत्प्रोपदेश करने वाले, प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल के सिद्धार्थराजा के पुत्र और त्रिशला रानी के अंगज, निर्ग्रन्थ, अरिहंत भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा है, ऐसा सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी के प्रति निर्ग्रन्थ के प्रवचन को समझाया है।

॥इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्याष्टादशोऽध्यायः॥



॥ शमो सिद्धार्थः ॥

# निर्ग्रन्थ-प्रवचन-मूल

## अध्याय पहला

श्री भगवानुवाच ।

नो हृदियगेज्जम् अमुत्तभाया,

अमुत्तभाया वि अ होइ निश्चो ।

अज्जकत्थेहेउं नियस्स मघा,

ससारहेउ च घयति यध ॥ १ ॥

उ अ १४ गाथा १६

अप्पा नई घेयरणी; अप्पा मे कुडसामली ।

अप्पा काम दुहाधेणु, अप्पा मे नदण वण ॥ २ ॥

उ अ २० गा ३३

अप्पा कत्ता धिकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मिच्चममिच्च च, दुप्पाद्विय सुपद्विओ ॥ ३ ॥

उ अ २० गा ३७

न तं अरी कंठल्लित्ता करोति,

ज से करे अप्पणिया दुप्पा ।



से नाहिइं मच्चुमुहं ते पत्ते;  
पच्छाणतावेण दयादिहणो ॥ ४ ॥

उ. अ. २० गा. ४८

अप्पा चेव दमेयव्वो; अप्पा हु खलु दुहमा ।  
अप्पा दंतो सुही होइ; अस्सि लोए परत्थ य ॥ ५ ॥

उ. अ. १ गा. १५

वरं मे अप्पा दंतो; संजमेण तवेण य ।  
माहं परेहिं दम्मंतो; वंधणेहिं वहेहिं य ॥ ६ ॥

उ. अ. १ गा. १६

जो सहस्सं सहस्साणं; संगामे दुज्जए जिण्णे ।  
एगं जिणिज्ज अप्पाणं; एस से परमो जओ ॥ ७ ॥

उ. अ. ६ गा. ३४

अप्पाणमेव जुज्झाहि: किं ते जुज्झेण वज्झओ ।  
अप्पाणमेव अप्पाणं; जइत्ता सुहमेदए ॥ ८ ॥

उ. अ. ६ गा. ३५

पांचादियाणि कोहं; माणं मायं तहेव लोभं च ।  
दुज्जयं चेव अप्पाणं; सव्वमप्पे जिद जियं ॥ ९ ॥

उ. अ. ६ गा. ३६

सरीरमाहु नाव त्ति; जोवो वुच्चइ नाविओ ।  
संसारी अणवो वुत्तो; जं तरंति महेसिणा ॥ १० ॥

उ. अ. २३ गा. ७३

नाणं च दंसुणं चैव; चरित्तं च तवो तहा ।  
वीरियं उवओगोय; एयं जिवस्स लक्खणं ॥ ११ ॥

उ. अ. २८ गा. ११

जीवाऽजीवा य वंधो य, परण पार्वसिवो तद्वा ।  
संधरो निज्जग मोक्खा, मत्तेए तद्धिया नव ॥१२॥

उ अ २८ गा १४

धम्मो अहम्मो आगास, कालो पोग्गलजंतयो ।  
एस लोगु सि, परणतो, जणेहि चग्वा, हिं ॥१३॥

उ अ २८ गा ७

धम्मो अहम्मो आगास, दच इफिक्कमादिय ।  
अणताणि य देव्याणिय, कालो पुग्गलजंतयो ॥१४॥

उ अ २८ गा ८

गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।  
भायण सव्वद्व्याण, नह ओगाइलक्खण ॥ १५ ॥

उ अ २८ गा ९

घत्तणालक्खणो कालो, जीधो उयओगलक्खण ।  
नाणेष दसणेष च, सुहेण य दुहेण य ॥ १६ ॥

उ अ २८ गा १०

सहघयारउज्जोओ, पद्दा छायाऽऽतवेइ वा ।  
यणेररुगधफासा पुग्गलाण तु लक्खण ॥ १७ ॥

उ अ २८ गा ११

एगत्त च पुहत्त त्व, सप्पा सठाण मेव-य ।  
मज्जेगा य विभागाय, पज्जवाण तु लक्खण ॥१८॥

उ अ २८ गा १३

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥

# अध्याय दूसरा



## ॥ श्री भगवानुवाच ॥

अट्ट कम्माइं वोच्छामि; आणुपुर्व्वि जहक्कमं ।  
जेहिं वद्धो अयं जीवो; संसारे परियत्ताइ ॥ १ ॥

उ. अ. ३३ गा. १

नाणस्सावरणिज्जं; दंसणावरणं तद्वा ।  
वेयणिज्जं तद्वा मोहं; आउक्कमं तद्देव य ॥ २ ॥  
नाम कम्मं च गोहं च; अंतरायं तद्देव य ।  
एवमयाइ कम्माइं; अट्टव उ संमासओ ॥ ३ ॥

उ. अ. ३३ गा. २-३

नाणावरणं पंचविहं; सुयं आभिणिबोहिय ।  
ओहनाणं तइयं; मणनाणं च केवलं ॥ ४ ॥

उ. अ. ३३ गा. ४

निद्दा तद्देव पयला, निद्धानिदाय पयलापयलाय ।  
तत्ता अ थाणगिद्धी उ; पचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥  
चक्खुमचक्खु ओहिंसस; दंसण केवले अ आवरणे ।  
एवं तु नव विगणं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

उ. अ. ३३ गा. ५-६

वेयणीय पि अ दुविह, सायमसाय च आदिय ।  
सायस्स उ घट्ट मेया, पमेव असायस्स यि ॥ ७ ॥

उ अ ३३ गा ७

मोहणिज्ज पि दुविह, दमणे चरणे तदा ।  
दसणे तिधिह घुत्ता, चरणे दुविह भवे ॥ ८ ॥

उ अ ३३ गा ८

सम्मत्ता चेत्त मिच्छत्ता, समामिच्छत्तमेव य ।  
पयाओ तिणिण पयडोओ, मोहणिज्जस्संदसणे ॥ ९ ॥

उ अ ३३ गा ९

चरित्तमोहण कम्म, दुविहं तु विआदियं ।  
कसाय मोहणिज्ज तु, नोकसाय तद्देव य ॥ १० ॥

उ अ ३३ गा १०

सोलसविहभेयण, कम्म तु-कसायजं ।  
सत्ताविह नयाविह या, कम्म नोकसायज ॥ ११ ॥

उ अ ३३ गा ११

नेरइयतिरिफगाउ, मणुस्साउ तद्देव य ।  
देवाउअ चउत्थ तु, आउकम्म चउट्ठिवह ॥ १२ ॥

उ अ ३३ गा १२

नामकम्म तु दुविहं, सुह असुह च आदियं ।  
सुहस्स यं यट्ट मेया, पमेव असुहस्स यि ॥ १३ ॥

उ अ ३३ गा १३

गोयकम्मं तु दुविहं; उच्चं नीयं च आहिअं ।

उच्चं अट्ठ विहं होइ; एवं नीअं वि आहिअं ॥ १४ ॥

उ. अ. ३३ गा. १४

दाणे लाभे य भोगे य; उवभागे वारिए तद्वा ।

पंचाविडमन्तरायं, समासेण विआहियं ॥ १५ ॥

उ. अ. ३३ गा. १५

उदहिसरीसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥ १६ ॥

आवरणिज्जाण दुएहं पि, वेयणिज्जे तद्देव य ।

अन्तराय य कम्ममि, ठिई एसा विआहिया ॥ १७ ॥

उ. अ. ३३ गा. १६-२०

उदहिसरिस नामाणं, सत्तरि कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥ १८ ॥

तेत्तीसं मागरोवप्प, उक्कोसेण विआहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥ १९ ॥

उदहिसरिसनामाणं, वीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताण उक्कोसा, अट्ठ मुहुत्ता जहणिया ॥ २० ॥

उ. अ. ३३ गा. २१-२२-२३

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आत्तुरं कायं, अहाकम्मेहिं गच्छइ ॥ २१ ॥

उ. अ. ३ गा. ३

तेणे जहा संधिमुहे गहीए,

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।

एव पया पेच्च इहच लोप,

कडाण कम्माण न मुक्क्य अतिथि ॥ २२ ॥

उ अ. ३ गा. ३

ससारमाघरण परस्स अदठा,

साहारण जच्च करेह कम्म।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,

न यधवा यधयय उर्विति ॥ २३ ॥

उ अ. ४ गा. ४

न तस्स दुप्पन्न विमयति नाइओ,

न मित्तयग्गा न सुया न यन्धवा ।

इफ्फो सय पच्चणुहोइ दुप्पन्न,

कत्तारमेघ अणुजाइ कम्म ॥ २४ ॥

उ. अ. १३ गा. २३

चिच्छा दुप्पन्न च चउप्पय च,

पित्त मिह घणघन्न च सज्ज ।

सकम्मप्पधीओ अवसो पयाइ,

पर भव सुन्दर पावग वा ॥ २५ ॥

उ अ. १३ गा. २४

जहाय य अडप्पमया घलागा,

अडं घलागप्पमव जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तरहा,

मोह च तरहाययण वयति ॥ २६ ॥

उ अ. ३२ गा. ६

रागो य दोसो वि य कम्मधीयं,  
कम्मं च मोहण्यभवं वयंति ।  
कम्मं च जाई मरणस्स मूलं,  
दुक्खं च जाई मरणं ववंति ॥ २७ ॥

उ. अ. ३२ गा. ७

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,  
मोहो हओ जस्स न होइ तरहा ।  
तरहा हया जस्स न होइ लोहो  
लोहो हओ जस्स न किचणाई ॥ २८ ॥

उ. अ. ३२ गा. ८

॥इति द्वितीयोऽध्यायः ॥



# अध्याय तीसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कम्माणं तु पढाणाणं, आणुपुत्री कया उ ।  
जीघा संहो मणुपत्ता; आययति मणुस्सयं ॥१॥

उ अ ३ गा ३

धेमायाहिं सिफन्नाहिं, ने नरा गिहि सुवजया ।  
उरिति माणुम जोणि; कम्ममच्चाहु पाणिणो ॥२॥

उ अ ७ गा २०

याला किट्टा य मवा य; यक्षा पन्नया दायणो ।  
पयच्छा गभाराय; मुम्मुक्षी मायणो तद्धा ॥३॥

व्या १० पा

माणुस्स विगाहं लब्धु; गुरं धम्मस्स दुत्तहा ।  
ज सोच्छा पट्टियज्जनि; तथ म्मंतिमाहिंसय ॥४॥

उ अ ३ गा ८

धम्मो भगल मुण्डि, आहिंसा सजमो तयो ।  
वेया पि तं नमसंति, जम्म धम्मे सयामणे ॥५॥

६ अ १ गा १



मूला उ खंधप्पभवो दुमस्स;

खंधाउ पच्छासमुर्विति साहा ।

साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता;

तओ से पुप्फं च फलं रसो अ ॥६॥

द. अ. ६ उ २ गा. १

एवं धम्मस्स विणओ; मूलं परमो से मुक्खो ।

जेण किंत्ति सुअं सिग्धं; नीसेसं चाभिगच्छइ ॥७॥

द. अ. ६ उ. २ गा. २

अणुसट्ठं पि बहुविदं; मिच्छदिट्ठिया जे नरा अवुदीया ।

वद्धनिकाइय कम्मा; सुणंति धम्मं न परं करेति ॥८॥

प्रश्न. आश्रवद्वार

जरा जाव न पीडेइ; बाही जाव न वट्ठइ ।

जाविंदिया न हायंति; ताव धम्मं समायरे ॥९॥

द. अ. ८ गा. ३६

जा जा वच्चइ रयणी; न सा पडि निअत्तइ ।

अहम्मं कुणमाणस्स; अफला जंति राइओ ॥१०॥

उ. अ. १४ गा. २४

जा जा वच्चइ रयणी; न सा पडि निअत्तइ ।

धम्मं च कुणमाणस्स; सफला जंति राइओ ॥११॥

उ. अ. १४ गा. २५

सोही उज्जुअ भूयस्स; धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।

णिग्वाणं परमं जाइ; वयसिन्ती व्य पावए ॥१२॥

उ. अ. ३ गा. १२

जरामरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिण ।  
धम्मो दीवो पइट्ठाय, 'गइ सरणमुत्तम ॥ १३॥

उ अ २३ गा ६८

एस धम्मे धुवे णितए, सासए जिणदेसिए ।  
सिद्धा सिज्झति चाणेण, सिज्झि सति तट्ठाये ॥ १४॥

उ अ १६ गा १७

॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥

# अध्याय चौथा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जह णरगा गम्भन्ति; जे णरगा जाय वेयणा णरण ।  
सारीरमाणसाइं; दुक्खाइं तिरिक्ख जोणीए ॥१॥  
श्रौपपातिक

माणुस्सं च अणिच्चं;  
वाहिजरामरण वेयणापउरं ।  
देवे य देवलोए;  
देविद्धुठि देवसोक्खाइं ॥ २ ॥

श्रौपपातिक

णरणं तिरिक्खजोणिं; माणुसभवं च देवलोगंच ।  
सिद्धेअ सिद्धवसहिं; छुज्जीवणियं परिकहेइ ॥३॥  
श्रौपपातिक

जह जीवा वज्झन्ति; मुच्चन्ति जह य परिकिलिस्सन्ति ।  
जह दुक्खाण अंतं करेति केई अपडिवद्धा ॥४॥  
श्रौपपातिक

अट्टदुहट्टिय चित्ता जह; जीवा दुक्खसागर मुवन्ति ।  
जह वेरगामुवगया; कम्मसस्सुगं विहाडेंति ॥५॥  
श्रौपपातिक

जह रागेण कटाण कम्माणं; पाचग्गो फलाविवागो ।  
जह य परिहीणकम्मा; निडा सिद्धालयमूर्धति ॥६॥  
श्रीपपातिक

आलोयण निरचलाये; आघई सुदब्ढ धम्मया ।  
आणिस्सि उघहाणे य, सिक्खा निष्पट्टिकम्मया ॥७॥  
स ३० वां

अणायया अलोभेय, तितिक्षया अज्जरे सुह ।  
सम्मदिही समादी य; आयारे विणओचए ॥८॥  
स ३० वां

धिईमई य संवेगे, पाणिही सुविही स्वरेर । -  
अत्तदोसोधसदारे, सव्यकाम विरसया ॥९॥  
स ३० वां

पच्चक्काणे, पिउस्सगे, अप्पमादे लयालधे ।  
ण्णाणे सवर जोगे य; उदए मारणंतिए ॥१०॥  
स ३२ वां

संगाण य परिगणाया; पायच्छित्तकरणे वि य ।  
आराइणा य मरणते, घर्त्तासं जोगमगदा ॥११॥  
स ३० वां

अरहत्तसिद्धपययणगुरुधेरयदुस्सुए तयस्सीसु ।  
पच्चल्लय। तेसि अभिक्खाण राणोयआगे य ॥१२॥  
स ३० वां

दमण विदए आयस्सए, सीलज्जए निरइयारे ।  
एणलय तपच्चियाए, घेयावधे समादी य ॥१३॥  
स ३० वां

अप्पूवणारणगद्वणे, सुयभत्ती पवयणे पभावण्या ।  
एएहिं कारणे हिं; तित्थयरत्तं लहइ जीओ ॥१४॥

ज्ञा० अ० ८

पाणाइवायमालियं, चोरिकं मेहुणं दवियमुच्छं ।  
कोहं माणं मायं; लोभं पिज्जं तद्वा दोसं ॥१५॥  
कलहं अव्वभक्खाणं; पेसुन्नं रइ अरइ समाउत्तं ।  
परपरिवायं माय; मोसं मिच्छत्तसल्लं च ॥१६॥

आवश्यक

अज्झवसाणनिमित्तं; आहारे वेयणापराघाते ।  
फासे आणाणारू; सत्तविहं भिज्जए आउं ॥१७॥

स्था. ७ वां.

जह मिउलेवालित्तं; गरुयं तुवं अहो वयइ एव ।  
आरुवव । यकम्मगुरु जीवा, वच्चंति अहरगइ ॥१८॥

ज्ञा० अ० ६

तं चेव तत्विमुक्कं; जलोवरिं ठाइ जायलहुभाव ।  
जह तह कम्मविमुक्का; लोयगपइड्डिया होंति ॥१९॥

ज्ञा. अ. ६

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहं आसे ? कहं सए ?  
कहं भुंजंतो ? भासंतो; पावंकम्मं न बंधइ ॥२०॥

द. अ. ४ गा. ७

## ॥ श्री भगवानुवाच ॥

जय चरे जय चिद्रे, जय श्रोसे जय सप ।

जय भुजतो भासतो, पाप कम्म न यधइ ॥२१॥

द अ ४ गा ८

पच्छा वि ते पयाया,

धिप्पं गच्छति अमर भवणाइ ।

जेसि पियो तत्रो सज्जमो य,

एति य धम्मचर, च ॥२२॥

द अ ४ गा २८

तत्रो जाई जीघो जोइठाण,

जोगा सुया सरिर कारिसग ।

कम्मेइ। सज्जमजागसती,

दोमहुणामि इसिण पसत्थ ॥२३॥

उ अ १० गा ४४

धम्मे हरण धमे सतितित्थे,

अणागिले अत्तपसन्नलेसे ।

जहिंसि एदाश्रो धिमलं धिसुद्धो,

सुसीति भूओ पज्जहामि दोस ॥२४॥

उ अ १२ गा ४६

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

# अध्याय पाँचवां



॥ श्री भगवानुवाच ॥

तत्थ पंचविहं नारणं; सुअं अभिणिबोहिअं ।  
ओहिणारणं च तइअं; मणारणं च केवलं ॥१॥  
उ. अ. २८ गा. ४

अहं सब्बदब्बपरिणामभावविणंति कारणमणंतं ।  
सासयमण्णडिआई एगविहं केवलं नारणं ॥२॥  
नन्दी.

एयं पंचविहं णारणं; दव्वारं य गुणारं य ।  
पज्जवारं च सब्बेलिं; नारणं नारणीहि दोसियं ॥३॥  
उ. अ. २८ गा. ५

गुणारणमासओ दव्वं; एगदव्वस्सिया गुणा ।  
लक्खणं पज्जवारं तु; उभओ अस्सिया भवे ॥४॥  
उ. अ. २८ गा. ६

पढमं नारणं तओ दया; एवं चिट्ठइ सब्बसंजए ।  
अन्नाणी किं काही किं वा; नाहिइ छेय पावगं ॥५॥  
द. अ. ४ गा. १०

सोच्चा जाणइ कलाण, सोच्चा जाणइ पोवेगं ।  
उभय पि जाणइ सोच्चा, ज छेय त समोयरे ॥६॥

उ अ ४ गा ११

जहा सूरि ससुत्ता, पाडिआ वि न विणस्सइ ।  
तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणस्सइ ॥७॥

उ अ ७२ बोला ५६ वा

जावनऽविजाणुरिसा, सव्वे ते दुक्ख सभवा ।  
लुप्पति बहुसो मूढा, संसारमि अणतए ॥८॥

उ अ ६ गा १

इह मेगे उ मणत्ते, अप्पच्चफलाय पावग ।  
आयरिअ विदित्ताण, सन्न दुक्खा विमुच्चइ ॥९॥

उ अ ६ गा ८

भणता अकारिता य, यधमोफस यइणिणो ।  
यायानिरियमेत्तेण, समासासति अप्पय ॥१०॥

उ अ, ६ गा ६

ए चित्ता तायप भासा, कअो विज्जाणुत्तासण ।  
निसण्णा पावकमेहि, बाला पडियमाणो ॥११॥

उ अ ६ गा १०

जे केइ सरीरे सत्ता, यण्णे रुवे अ सव्वसो ।  
मणमा वायपकेण, सव्वे ते दुक्खसम्मवा ॥१२॥

उ अ ६ गा ११

निम्ममो निरइकारो, निस्सगो चत्तागारवो ।  
समो अ सअमूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥१३॥

उ अ, १६ गा ८६



लाभालाभे सुहे दुक्खे; जीविप मरणे तद्वा ।  
समो निदापसंसासु; समो माणवमाणओ ॥ १४ ॥

उ. अ. १६ गा. ६०

अणिसिओ इहं लोए, परलोए अणिसिओ ।  
वासीचंदणकप्पो अ, असणे अणसणे तद्वा ॥ १५ ॥

उ. अ. १० गा. ६२

॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥



# अध्याय ष्ठा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अरिहतो महदेवो, जायज्जीवाप सुसङ्क्राणो शुक्लो ।  
जिण पणत्तं तत्त, इअ सम्मत्तं मए गदियं ॥ १ ॥

आनस्यक

परमत्थ सयधो वा सुदिठ, परमत्थसेवणायायि ।  
वाधरण कुदंसणयज्जणा, य सम्मत्त सहद्वणा ॥ २ ॥

उ. अ. २८ गा. २८

कुप्पावणपासडी, सव्ये उम्मगापडिआ ।  
सम्मगं तु जिणक्कयाय, एस मग्गे हि उत्तमे ॥ ३ ॥

उ. अ. २१ गा. ६३

तद्धिआण तु मायाण, सम्मारे उवएसणं ।  
मावेण सह दत्तम्म, सम्मत्तं चि रिआदिअ ॥ ४ ॥

उ. अ. २८ गा. १५

निदसग्गुपसदई, आगारई सुत्तयोअरईमेव ।  
अभिगमयिधाररई, किरियासरेवधम्मरई ॥ ५ ॥

उ. अ. २८ गा. १९

नरिय चरित्तं सम्मत्तविहण, वमणे उ मइअग्ग ।  
सम्मत्तचरित्ताइ, जुगं पुग्ग य सम्मत्तं ॥ ६ ॥

उ. अ. २८ गा. २१

नादंसणस्स नारणं;  
 नाणेणं विणा न होंति चरणगुणा ।  
 अणुणस्स नत्थि मोक्खो,  
 नत्थि अमुक्कस्स निव्वारणं ॥ ७ ॥

उ. अ. २८ गा. ३०

निस्संकिंय निक्कंखिय,  
 निव्वितिगिच्छा अमूढदिहो य ।  
 उववूह-थिरीकरणे,  
 वच्छल्लपभावणे अट्ठ ॥ ८ ॥

उ. अ. २८ गा. ३१

मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसना ।  
 इय ये मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा वोही ॥ ९ ॥

उ. अ. ३६ गा. २५५

सम्मदंसणरत्ता अनियाणा, सुक्कलेसमोगाढा ।  
 इय जे मरंति जीवा, सुलहा तेसिं भवे वोही ॥ १० ॥

उ. अ. ३६ गा. २५६

जिणवयणे अणुरत्ता; जिणवयणं जे करिंति भावेणं ।  
 अमला असंक्किलिहा; ते होंति परित्तसंसारी ॥ ११ ॥

उ. अ. ३६ गा. २५८

जातिं च बुद्धिं च इहहज्ज पास,  
 भूतेहिं जाणे पडिलेह सायं ।

तद्वा तिविज्ञो परमति श्रुत्वा,

सम्मत्तदंसी ए करेति पाच ॥ १२ ॥

आ अ ३ उ २

इत्यो विद्वत्समाणस्स, पुणो सवोदि दुल्लहा ।

दुल्लहाउ तदन्चाउ, जे धम्मद्व वियागरे ॥ १३ ॥

सु प्र अ १५ गा १८

॥ इति पटोऽध्यायः ॥



# अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महव्वए पंच अणुव्वए, य,  
तदेव पंचासव संवरे य ।

विरतिं इह सामाणियंमि पन्ने,  
लवावसक्की समणेत्तिवेमि ॥ १ ॥

सू. द्वि. अ. ६ गा. ६

इंगाली, वण, साडी,  
भाडी, फोडी, सुवज्जए कम्मं ।  
वाणिज्जं चेव य दंत,

लक्खरसकेलविसविसयं ॥ २ ॥

आवश्यक

एवं खु जंतपिल्लण कम्मं, निल्लंछुणं च दवदाणं ।  
सरदहतलायसोसं, असईपोसं च वज्जिज्जा ॥ ३ ॥

आवश्यक

दंसणवयसामाइय, पोसह पडिमा य बंभ अचित्ते ।  
आरंभेसउदिह वज्जए, समणभूए य ॥ ४ ॥

आवश्यक

खामेभिसव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।  
मिच्ची मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं ण केणई ॥ ५ ॥

आवश्यक

आगारि सामाश्चगाह, सहदी काण्ण फासए ।  
पोसह दुदधो पफ्फ, एगराह न द्वावए ॥६॥  
उ अ ५ गा २३

एव सिक्कममावण्णे, गिहियास वि सुव्वए ।  
मुच्चई छापिपव्वाथो, गच्छे जक्खसलोगय ॥७॥  
उ अ ५ गा २४

दीहाउया इहाडेमता, समिद्धा कामरूविणो ।  
अहुणोयअसकासा, भुज्जोअचिवमालिप्पमा ॥८॥  
उ अ ५ गा २७

तानि ठाणाणि गच्छति, सिक्किप्पत्ता सजम तथं ।  
मिक्कपाए चा गिहत्थे चा, जे सतिपरिमिब्बुडा ॥९॥  
उ अ ५ गा २८

पहिया उद्धमादाय, नावक्खे कयाइ वि ।  
पुव्वक्कम्मक्खयद्वाए, इम देह समुद्धरे ॥१०॥  
उ अ ६ गा १३

दुल्लहाउ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुरल्लहा ।  
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सोग्गह ॥११॥  
इ अ ५ उ १ गा १००

सति एगेहिं भिक्खूहिं, गारत्था सजमुत्तरा ।  
गारत्थेहिं य सव्वेहिं, साहघो सजमुत्तरा ॥१२॥  
उ अ ५ गा २०

धीराजिणं नगिणिण, जहो सघाडि मुडिण ।  
एयाणि वि न ताइति, दुस्सील परियागय ॥१३॥  
उ अ ५ गा २१

अत्थंगयंभि आइच्चे, पुरत्था य अणुगण ।

आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थण ॥१४॥

द. अ. ८ गा. २८

जायरूवं जहामहं, निर्द्धंतमलपावगं ।

रागदोसभयातीतं, तं वयं वूम माहणं ॥१५॥

उ. अ. २५ गा. २९

तवस्सियं किसं दंतं, अवाचियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं वूम माहणं ॥१६॥

उ. अ. २५ गा. २२

जहा पउमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥१७॥

उ. अ. २५ गा. २७

न वि मुंडिण्ण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।

न मुणी रणवासेण, कुसंचीरेण न तावसो ॥१८॥

उ. अ. २५ गा. ३१

समयाण समणो होइ, वंभवेरेण वंभणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१९॥

उ. अ. २५ गा. ३२

कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुहो होइ कम्मुणा ॥२०॥

उ. अ. २५ गा. ३३

॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥

# अध्याय आठवो



॥ श्री भगवानुवाच ॥

आलसो धीजलाहणो, धीकृदा य पणोरमा ।  
संशयो वेध नारीणि, तसिहृदियदरिभण ॥ १ ॥  
कूरश्च रुदय गीश, हसिश्च भुतासिआणि अ ।  
पणुश्च भक्तपाण च, अइमाय पाण भोअण ॥ २ ॥  
गत्तभूतणमिठ च, कामभोगा य दुण्डया ।  
नरस्सत्तगधेसिस्स, विस तालउड जहा ॥ ३ ॥

उ. अ १६ गा ११-१२-१३.

जहा कुक्कुडपोअस्स, निच्छ कुसलओ भय ।  
पव नु बभयारिस्स, इत्थीविगहओ भय ॥ ४ ॥  
६ अ ८ गा १४.

जहा विरालावसहस्स भूले,  
न भूतगाण वसही पमण्या ।  
पमेय इत्थानिलयस्स मज्जे,  
न बभयारिस्स समो निवासो ॥ ५ ॥

उ अ ३० गा १३

इत्थपायगहिदिअ, कअतासावेगापिअ ।  
अवि वाससय नारि, बभयारी विवज्जय ॥ ६ ॥  
८ अ ८ गा २६



अंगपच्वंगसंशरणं, चारुलविभ्रपेक्षिणं ।  
इत्थीणं तं न निज्भापि, कामरोगविवहृदणं ॥७॥

द. अ. ८ गा. ५८

यो रक्खसीसु गिज्झिज्जा,  
गडवच्छासु अणंगवितासु ।  
जाओ पुरिसं पलोभिता,  
खलन्ति जहा वा दासेहि ॥८॥

उ. अ. ८ गा. १८

मोगामिसदोसविसमे,  
हियनिस्सेयसबुद्धिवाच्चत्थे ।  
बाले य मोदिणं मूढे,  
वज्झई मच्छिया व खलम्मि ॥९॥

उ. अ. ८ गा. २

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।  
कामे पत्थे माणा, अकामा जन्ति बुग्गाहं ॥ १० ॥

उ. अ. ८ गा. ५३

जहा किपागफलाण, परिणामो न सुन्दरो ।  
 मल भूतार्थ भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥

उ अ १६ गा १८

दुपरिच्चया हमे कामा, सो सुजहा त्थीरिपुरिसेदि ।  
 जइ सतिसुव्वयासाह, जेतरेति अतरंजियाव्वा ॥१३॥

उ अ ८ गा ६

उचलेयो होइ भोगेसु, अमोगी नोव्वलिप्पई ।  
 भोगी भमइ संसारै, अमोगी विप्पमुच्चई ॥१४॥

उ अ. २५ गा ४१

मोक्खाभिकपिस्स पि माणवस्स,  
 ससार भीरुस्स ठियस्स धम्मे ।  
 नेयारिस्स दुत्तरमारिथ लोए,  
 जइदिथओ चालमखोहराओ ॥१५॥

उ अ ३२ गा १७

एए य संगे समइकमिक्खा,  
 सुदुत्तरा खेव भवति सेता ।  
 जहा मद्दासागरमुत्तरिक्खा,  
 नई भवे अवि गगासमाखा ॥१६॥

उ अ ३२ गा १८

कामाणुगिदिप्पमव खु दुक्खं,  
 सव्वस्स लोणस्स सदेवगस्स ।

जे काइअं माणसिअं च किंचि,  
तस्संतगं गच्छइ वीयरगो ॥१७॥

उ. अ. ३२ गा. १६

देवदाणवगंधेव्या, जक्खरक्खसकिन्नरा ।  
वंभयारिं नमंस्संति, दुकरं जे करंति ते ॥१८॥

उ. अ. १६ गा. १६

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥



# ॥ अध्याय नौवां ॥

## ॥ श्री भगवानुवाच ॥

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविष्यन्ति मरिज्जिष्यन्ति ।  
तस्मात्पाणिषद् घोरः निर्गन्था घञ्जयति ए ॥१॥

द अ ६ गा ११

मुसावाधो य लोकाग्निः, सर्व साहृदि गरदिश्वो ।  
अविस्साखो य भूयाण, तस्मा मोस विवज्जप ॥२॥

द अ ६ गा १२

चित्तमतमचित्त धा, अप्प वा जइ धा बहु ।  
दत्तसोदणमेत्तं पि, उगगहसि अजाइया ॥३॥

द अ ६ गा १३

मूलमेयमद्वम्भस्स, महादोससमुस्सय ।  
तस्मा मेहुण ससगा, निर्गन्था घञ्जयन्ति ए ॥४॥

द अ ६ गा १४

लोभस्सेसमणुफासे, मग्गे अन्नयरामवि ।  
जे सिया सन्निहीकामे, गिही पव्वइए न से ॥५॥

द अ ६ गा १५

जं पि घत्थ घ पायं धा, कम्बल पायपुच्छण ।  
त पि सज्जमलज्जदठा, घारेन्ति परिदति य ॥६॥

द अ ६ गा, २०

न सो परिगहो वुत्तो; नायपुत्तेण ताइणा ।  
मुच्छा परिगहो वुत्तो; इइ कुत्तं महेसिणा ॥७॥  
द. अ. ६ गा. २१

एयं च दोसं दहूणं; नायपुत्तेण भासियं ।  
सव्वाहारं न भुंजेति; निगंधा राइभोयणं ॥८॥  
द. अ. ६ गा. २६

पुढविं न खणे न खणावण;  
सीओदमं न पिण न पियावण ।  
अगणि सत्थं जहा सुनिसियं;  
तं न जले न जलावण जे स भिक्खू ॥९॥  
द. अ. १० गा. २

अनिलेण न वीए न वीसावण;  
हरियाणि न छिदे न छिदानण ।  
वीसाणि सया विअजयंतो;  
सच्चित्तं माहात्म जे स भिक्खू ॥१०॥  
द. अ. ६ गा. ३

महुकार समा बुद्धा; जे भवंति अणिसिसया ।  
नाणपिरडरयाइता; तेण बुच्चंति साहुणे ॥११॥  
द. अ. ११ गा. १५

जे न वंहे न से कुप्पे; चंदिओ न समुक्कसे ।  
एवमजेसमाणस्स; सामणमणुचिइइ ॥१२॥  
द. अ. ५ उ. २ गा. ३०

पण समत्ते सया जण; समताधम्ममुदादरे मुणी ।  
सुद्धमेउ सया अलुसण्णो कुब्भेणी माणि मादणो ॥१३॥

सू. प्र. अ. २ उ. २ गा. ६

न तस्स जाई व कुलं व ताण,  
णणत्थं विज्जा चरण सुचिच्छ ।  
णिकम्म से सेवइ गारिकम्म;  
ण से पारण होइ विमोयणाण ॥१४॥

। सू. प्र. अ. १३ गा. ११

एव ॥ से होइ समाधिपत्तं,  
जे पञ्चर भिक्खु विठ्ठलसेज्जा ।  
अहया वि जे लाममयावलिते,  
अन्न जण किंति वाणपत्ते ॥१५॥

सू. प्र. अ. ३ रे गा. ७४

न पूयण चव सिलोयकामी ।  
पियमपिय कस्सइ यो करेज्जा ।  
सव्वे अण्णहे परियंजयते,  
आणाउले या अकंसाइ भिक्खू ॥१६॥

सू. प्र. अ. १३ गा. २२

जाण सद्धाण निक्खतो, परियायद्वाणमुत्तम ।  
तमेव अणुपालेज्जा; मुण्णे चायसि सम्मण ॥१७॥

सू. प्र. अ. २ गा. ६१

॥ इति सव्वभोऽध्यायः ॥

# अध्याय दसवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

दुपमत्तप पंडुअप जहाः

निवडइ राइगणान अच्चप ।

एवं मणुआणं जीविअं;

समयं गोयम ! मा पमायप ॥१॥

उ. अ. १० गा. १

कुसंगे जह ओसविंदुए;

थोवं चिट्ठइ लंब माणप ।

एवं माणुआण जीविअं;

समयं गोयम ! मा पमायप ॥२॥

उ. अ. १० गा. २

इइ इत्तरिअम्मि आउप;

जीविअप बहुपच्चवायप ।

विहुणाहि रयं पुरेकडं;

समयं गोयम ! मा पमायप ॥३॥

उ. अ. १० गा. ३

दुल्लहे खलु माणुसे भवे;

चिरकालेण वि सव्वपाणिणं ।

गाढा य विवाग कमुणो,

समय गोयम ! मा पमायण ॥५॥

उ. अ १० गा ४

पुढाधिकायमद्गओ, उक्कोस जीवो उ संवसे ।

काल सखाईय, समय गोयम ! मा पमायण ॥५॥

उ. अ १० गा ५

आउफकायमद्गओ, उक्कोस जीवोउ सवसे ।

काल सखाईय, समय गोयम ! मा पमायण ॥६॥

तेउकायमद्गओ, उक्कोस जीवोउ सवसे ।

काल सखाईय, समय गोयम ! मा पमायण ॥७॥

घाउकायमद्गओ, उक्कोस जीवोउ सवसे ।

काल सखाईय, समय गोयम ! मा पमायण ॥८॥

उ अ १० गा ६-७-८

घणस्सइकायमद्गओ, उक्कोस जीवो उ सवसे ।

कालामखत दुरतय, समय गोयम ! मा पमायण ॥९॥

उ, अ १० गा ९

वेइदिथकायमद्गओ,

उक्कोस जीवो उ संवसे ।

काल सखिज्जसखिअ,

समय गोयम ! मा पमायण ॥१०॥

उ अ १० गा १०



तेइंदियकायमइगओ; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
कालं संलिज्जसंणिणं, समयं गोयम ! मा पमायए॥११॥

चउरिंदियकायमइगओ;  
उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
कालं संलिज्जसंणिणं;  
समयं गोयम ! मा पमायए॥१२॥

उ. अ. १० गा. ११-१२

पंचिंदियकायमइगओ; उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
सत्तट्ठभवग्गहणे; समयं गोयम ! मा पमायए॥१३॥

उ. अ. १० गा. १३

देवे नेरइए अइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।  
इक्किक्कभवग्गहणे; समयं गोयम ! मा पमायए॥१४॥

उ. अ. १० गा. १४

एवं भव संसारे; संसरइ सुहासुहेहि कम्मेहि ।  
जीवो पमायवडुलो; समयं गोयम ! मा पमायए॥१५॥

उ. अ. १० गा. १५

लद्धूणवि माणुसत्तणं;  
आरिअत्तं पुणरवि दुल्लहं ।  
वहवे दसुआमिलक्खुआ;  
समयं गोयम ! मा पमायए॥१६॥

उ. अ. १० गा. १६

लक्ष्मणवि आरियत्तणं,

अर्द्धाणपचिदियया हु दुल्लहा ।

धिगालिदियया हु दीसई,

समय गोयम ! मा पमायण ॥१७॥

उ. अ. १० गा. १०

अर्द्धाणपचिदियत्त पि से लहे,

उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

श्रुतिथिनिसेयण जणे,

समय गोयम ! मा पमायण ॥१८॥

उ. अ. १० गा. १८

लक्ष्मणवि उत्तम सुई,

सद्धणा पुणरवि दुल्लहा ।

मिच्छत्तनिसेयण जणे,

समय गोयम ! मा पमायण ॥१९॥

उ. अ. १० गा. १९

धम्म पि हु सद्धतया,

दुल्लहया काण फासया ।

इद कामगुणेहि मुच्छिद्या,

समय गोयम मा पमायण ॥२०॥

उ. अ. १० गा. २०

परिजूरह ते सरीरय,

केम्हा पडुरया दपति ते ।

से सौयवले य दायई,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२१॥

उ. अ. १० गा. २१

अरई गंडं विसूइया;

आयंका विविहा फुसंति ते ।

विहडइ विद्धंसइते सरीरयं;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

उ. अ. १० गा. २०

वोच्छिद सिणेहमप्पणो;

कुमुयं सारइयं वा पाणियं ।

से सव्वसिणेहं वज्जिए;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

उ. अ. १० गा. २२

चिच्चा धरणं च भारियं;

पव्वइओ हि।सि अणगा।रियं ।

मा वंतं पुणो। वि आविए;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

उ. अ. १० गा. २६

न हु जिणे अज्ज दिसई;

वहुमए दिसई मग्गदेसिए ।

संपइ नेयाउए पहे;

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

उ. अ. १० गा. ३१

अवसोदियाकंटगापहं,  
 उदणो सि पद मडात्तय ।  
 गच्छसि मग्ग विसोदिया,  
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

उ अ १० गा ३२

अयले जह भारवाइए,  
 मा मग्गो विसमेऽवगादिया ।  
 पच्छा पच्छाणुतावए,  
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२७॥

उ अ १० गा ३३

तिणो ह सि अणुत्त मड,  
 किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।  
 अभितुर पार गमितए,  
 समय गोयम ! मा पमायए ॥२८॥

उ अ १० गा ३४

अकल्लेत्तर सेणिमूसिया,  
 सिद्धि गोयम ! लेय गच्छसि ।  
 देय च सिव अणुत्तए,  
 समय गोयम मा पमायए ॥२९॥

उ अ १० गा ३५

॥ इति ढसमोऽध्यायः ॥

# अध्याय ग्यारहवाँ

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जा य सच्चा अवत्तवा; सच्चामोसा य जा मुसा ।  
जा य बुद्धेहि अणाइरणा; न तं भासिज्ज पन्नवं ॥१॥

द. अ. ७ गा. २

अमच्चमोसं सच्चं चः अणवज्जमककसं ।  
समुप्पेहमसंदिद्धं; गिरं भासिज्ज पन्नवं ॥२॥

द. अ. ७ गा. ३

तद्देव फरुसा भासा; गुरुभूओवघाइणी ।  
सच्चा वि सा न वत्तवा; जओ पावस्स आगमो ॥३॥

द. अ. ७ गा. ११

तद्देव काणं काणे त्ति; पंडगं पंडगे त्ति वा ।  
घाहिअं वा वि रोगि ति; तेणं चोरे त्ति नो वष ॥४॥

द. अ. ७ गा. १२

देवाणं मणुयाणं च, तिरिषाणं च वुग्गहे ।  
अमुगाणं जओ होउ; मा वा होउ त्ति नो वष ॥५॥

द. अ. ७ गा. १०

तदेव सावज्जणुमोयणी गिरा,  
 ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।  
 से कोह लोह भयस माणवो,  
 न हासमाणो वि गिर घणज्जा ॥६॥

द अ ७ गा. ५४

अणुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अतरा ।  
 पिट्ठिमस नरापज्जा, मायामोस विवज्जण ॥७॥

द अ ८ गा ४८

सका सहउ आसाई कटया,  
 अओमया उच्छिद्धया नरेण ।  
 अणसण जोउ सदेज्ज कटण,  
 वरमण कणसरे स पुज्जो ॥८॥

द अ ९ उ. ३ गा ६

मुटुत्तदुप्पणउ दग्गति कटया,  
 अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।  
 यायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,  
 धेराणुयधीणि मद्धन्मयाणि ॥९॥

द अ १० उ. ३ गा ७

अवणवाय च परमुहस्स,  
 पच्चफणओ पडिणायि च भास ।  
 ओहारिणि अप्पियकारिणि च,  
 भास न भासेज्ज मया स पुज्जो ॥१०॥

द अ ११ उ. ३ गा ३

जहा सुणी पूइकरणी, निकासिज्जइ सव्वसो ।  
एवं दुस्सिलपडिणीए, मुहरी निकासिज्जइ ॥११॥

उ. अ. १ गा. ४

कणकुंडगं चइत्ताणं, विट्ठं भुंजइ सूयरे ।  
एवं सीलं चइत्ताण, दुस्सिले रमई मिए ॥१२॥

उ. अ. १ गा. ५

आहच्च चंडालियं कहु, न निगहविज्ज कयाइ वि ।  
कडं कडेत्ति भासेज्जा, अकडं णो कडेत्ति य ॥१३॥

उ. अ. १ गा. ११

पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अटुव कम्मणा ।  
आवी वा जइवारहस्से, णेव कुज्जा कयाइवि ॥१४॥

उ. अ. १ गा. १७

जणवय सम्मत्तडुवणा य,  
नामे रूवे पडुच्च सच्चे य ।  
चवहार भावे जोगे,  
दसमे ओवम सच्चेय ॥ १५ ॥

पन्नवणा भाषापद

कोहे माणे माया लोभे,  
पेज्ज तहेव दोसे य ।  
हासे भए अक्खाइ य,  
उवघाइ य निसिंख्या दसमा ॥१६॥

पन्नवणा भाषापद

इण मघं तु अत्राणं, इद मेगेसि मादियं ।  
 १ देवउत्ते अय लोप, -वंभउत्तेति आधरे ॥१७॥  
 इसरेण कडे लोप, पहाणाइ तहावरे ।  
 जीवाजीव समाउत्ते, सुदहुफय समन्निय ॥१८॥  
 सयंभुणा कडे लोप, इति युत्त मदेसिणा ।  
 मारेण सयुया माया, तेण लोप असासय ॥१९॥  
 मोदणा समणा एगे, आद अडकडे जगे ।  
 असो तत्तमकासीय, आयणंता मुसं धदे ॥२०॥

सू प्र उ ३ गा ५ ६-७-८

सयहिं परिणायहिं, लोयं वूया कडेति य ।  
 तत्त ते ण विजाणति, ण विणासी कयाइ वि ॥२१॥

सू प्र उ ३ गा ६

इति एकादशोऽध्यायः ।





# अध्याय बारहवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

किरहा नीला य काऊय; तेऊ पम्हा तहेव य ।  
सुक लेसा य डुहाय; नामाई तु जहकमं ॥१॥

उ. अ. ३४ गा. ३

पंचासवप्पवत्तो; तीहिं अगुत्तो छसु अविराओय ।  
तिव्वारंभपरिणओ; खुद्दो साहस्सिओ नरो ॥ २ ॥  
निद्धंघसपरिणामो; निस्संसो अजिइंदिओ ।  
ए अ जोगसमाउत्तो; किरह लेसं तु परिणमे ॥३॥

उ. अ. ३४ गा. २१-२२ .

इस्सा अमरिस अतवो; अविज्ज माया अहीरिया ।  
गेही पओसे य सढे; पमत्ते रसलोलुप ॥ ४ ॥  
साय गवेसए य आरंभा अविरओ;

खुद्दो साहस्सिओ नरो ।

ए अ जोगसमाउत्तो;

नीललेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥

उ. अ. ३४ गा. २३-२४

घके घंकसमायरे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।,  
 पलिउंचगओचदिए, मिच्छदिही अणारिए ॥६॥  
 उप्फालग दुहुवाईय, तेणे आवि य मच्छरी ।  
 ए अ जोगसमाउत्तो, काऊ ऐसं तु परिणमे ॥७॥

उ अ ३४ गा २८ २९

नीयाविची अचचले, अमाई अकुऊहले ।  
 विणीएविणए दते, जोगव उवहाणव ॥८॥  
 पियघम्मे ददघम्मेऽउज्जभीरु द्विएसए ।  
 ए य जोगसमाउत्तो, तेऊजेस तु परिणमे ॥९॥

उ अ ३४ गा २० २८

पयणुछोहमाणे य, माया लोमे य पयणुए ।  
 पसतचित्ते दतप्पा, जोगव उवहाणव ॥१०॥  
 तद्वा पयणुवाई य, उवसते जिइदिए ।  
 एय जोगसमाउत्तो, पम्हलेस तु परिणमे ॥११॥

उ अ ३४ गा २६ ३०

अहुइहाणि वज्जित्ता, घम्मसुक्काणि भायए ।  
 पसत चित्ते दतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिमु ॥१२॥  
 सरागो पीयरगो घा, उवसते जिइदिए ।  
 एय जोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥१३॥

उ अ ३४ गा ३१ ३२

किण्हा नीला काऊ तिणिएधि, पयाओ अदम लेसाओ  
 पयाई तिहि धि जीवो, दुग्गइ उववज्जई ॥१४॥

उ अ ३४ गा ३६

तेजः पम्हा सुक्काःतिरिण वि एयाओ धम्म लेसाओ।  
एयाहिं तिहिं वि जीवो; संग्गहं उव्वज्जई ॥१५॥

उ. अ. ३४ गा. ५७

अन्त मुहुहुत्तम्मि गयः अंतमुहुत्तम्मि सेसए नेव ।  
लेसाहिं परिणयाहिं; जीवा गच्छंति परलोयं ॥१६॥

उ. अ. ३४ गा. ६०

तम्हा एयासि लेसाणं; अणुभावं वियाणिया ।  
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता; पसत्थाओऽहिट्ठिए सुणि १७

उ. अ. ३४ गा. ६१

॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥



# अध्याय तेरहवां



॥ श्री भगवानुवाच ॥

कोहो न माणो अ अणिग्गहीआ;  
माया अ लोभो अ पघद्धमाणा ।  
घत्तारि एए कसिणा कसाया,  
सिंचति मूलाइ पुणब्भयस्स ॥१॥

इ अ म गा ४०

जे कोहणे होइ जगहुभासी;  
विटसिय जे उ उदीरपज्जा ।  
अधे घ से दडपह गहाय;  
अविउसिए घासति पात्रकम्मी ॥२॥

सू प्र अ १३ उ १ गा. ५

जे आधि अर्थ घसुमति मत्ता;  
ससा य घाय अपरिफल कुज्जा ।  
सधेण घाह सहिउ ति मत्ता।  
अएण जण पस्सति विव भूय ॥३॥

सू प्र अ. १३ उ. १ गा ८

पूयण्हा जसो कार्मी; माणसम्माणकामण ।  
वहुं पसवइ पावं; माया सल्लं च कुव्वइ ॥४॥

द. अ. ५ उ. २ गा. ३५

कासिणं पि जो इमं लोणं;  
पडिपुणं दलेज्ज इकस्स ।  
तेणावि से न संतुस्से;  
इइ दुप्पूरण इमे आया ॥५॥

उ. अ. ८ गा. १६

सुवण्णरुप्पस्स उ पव्वया भवे;  
सिया हु केलाससमा असंखया ।  
नरस्स लुडस्सन तेहि किंघि;  
इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥६॥

उ. अ. ६ गा. ४८

पुढवी साली जवा चेव; हिरणं पसुभिरसह ।  
पडिपुणं नालमेगस्स; इइ विज्जा तवं घरे ॥७॥

उ. अ. ६ गा. ४६

अहे वयइ कोहेणं; माणेणं अहमा गई ।  
माया गइपडिग्घाओ; लोढाओ दुहओ भयं ॥८॥

उ. अ. ६ गा. ५४

कोहो पीइं पणासेइ; माणो विणाय नासिणो ।  
माया मिस्ताणि नासेइ; लोभो सव्व विणासणो ॥९॥

द. अ. ८ गा. ३८

उवसमेण हरे कोहं, माणं महवया जिणे ।  
माया मज्जव भावेण, लोभ सतोसओ जिणे ॥१०॥

द अ ८ गा ३६

असंक्कय जीविय मा पमायण,  
जरोरणीयस्स हु नत्थि ताण ।  
एअ वियाणादि जणे पमत्ते,  
कं नु विहिंसा अजया गहिंति ॥११॥

उ अ ९ गा १

सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी,  
न घीससे पडिण आसुपरणे ।  
घोरा मुहुत्ता अयल सरीर,  
भारुटपक्खी व चरऽप्पमत्ता ॥१२॥

उ अ ९ गा ६

जे गिद्धे कामभोएसु, एगे कूटाय गच्छइ ।  
न मे दिद्धे परे लोप, चक्खुविट्ठा इमारई ॥१३॥

उ अ ५ गा ५

चित्तेण ताण न लभे पमत्ते,  
इमम्मि लोप अदुवा परत्था ।  
दीवप्पण्णहेव अणत्त मोहे,  
नेयाउअ बहुमददुमेव ॥१४॥

उ अ. ४ गा ५

हत्यागया इमे कामा, कालिआ जे अणगया ।

को जाणइ परे लोप, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥१५॥

उ. अ. ५ गा. ६

जणेणसार्द्धि होक्खामि, इइ वाले पगव्वइ ।

काम भोगाणुरापणं, केसं संपडिवज्जइ ॥१६॥

उ. अ. ५ गा. ७

तओ से दंडं समारभइ, तसेसु थावरेसुय ।

अट्ठाप च अणट्ठाप, भूयग्गामं विहिंसइ ॥१७॥

उ. अ. ५ गा. ८

हिंसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे रुढे ।

भुंजमाणे सुरं मसं, सेयमेअं ति भन्नइ ॥१८॥

उ. अ. ५ गा. ९

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।

दुहओ मल संचिणइ, सिसूणागु व्व मट्ठियं ॥१९॥

उ. अ. ५ गा. १०

तओ पुट्ठो आयंकेण, गिलाणो परितप्पइ ।

पभीओ परलोगस्स, कम्मणुप्पेहि अप्पणो ॥२०॥

उ. अ. ५ गा. ११

सुआ मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई ।

बालाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ २१॥

उ. अ. ५ गा. १२

सर्व विलयिञ्चं गीञ्च; सर्व नष्ट विडोविञ्च ।

सर्वे आहरणा भारा, सर्वे कामा दुहावदा ॥२२॥

उ अ. १३ गा १२

जदेद सीदो घ मिञ्च गदाय;

मञ्चूनर नेइ हु अन्तकाले ।

न तस माया घ पिञ्चा घ भाया,

कालमि तमि सहरा भवति ॥२३॥

उ अ १३ गा २२

इम च मे अतिथ इमं च नतिथ,

इम च मे किञ्चमिमं अकिञ्चं ।

तं एममेयं लालप्पमाणं,

हरा हरति ति कद एमाओ ॥२४॥

उ अ १४ गा, १२

॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥





# अध्याय चौदहवां

—(०:०)—

॥ श्री भगवानुवाच ॥

संयुज्मह किं न युज्मह; संबोधी खलु पेच्च दुल्लहा  
शो ह्वणमंति राइउ; नो सुलभं पुणरविजीवियं ॥१॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १

उहरा बुद्धाह पालह; गम्भत्था विचियंति माणवा  
सेणे जह वट्टयं हरे; एवमाउक्खयम्मि तुट्ठई ॥२॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. २

मायाहिं पियाहिं लुप्पइ; नो सुलहा सुगईय पेच्चउ ।  
एयाइं भयाइं पेहिया; आरंभा विरमेज्ज सुव्वए ॥३॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. ३

जमियं जगति पुढो जगा; कम्मेहिं लुप्पति पाणियो ।  
सयमेव कडेहिं गाहइ; शो तस्स उच्चेज्ज पुट्ठयं ॥४॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. ४

विरया वीरा समुट्ठिया;

कोहकाययियाइ पीसणा ।

पाणे ण हणंति सब्वसो;

पावाउ विरिया अभिनिव्वुडा ॥ ५ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १२

जे परभवई परं जणं,  
 ससारे परिवत्तइ मह ।  
 अहु इराणियां उ पाविया,  
 इति सत्ताय मुणी ए मज्जई ॥६॥  
 । । सू प्र अ २ उ ३ गा २

जे इह सायाणुनरा,  
 अज्झोववत्तां कामेहिं मुच्छिंया ।  
 किचणेषसम पगळिभया,  
 न विजाणति समाहिमाहित ॥७॥  
 सू प्र अ २ उ ३ गा ४

अदक्खुव दक्खुवाहिय,  
 सहइसुअदक्खु दसणा ।  
 इंदि ॥ सुनिरुद्ध दंसणे,  
 मोदणिज्जेण कडेण कम्मणा ॥८॥  
 सू प्र अ २ उ ३ गा ११

गार पि अ आवसे नरे;  
 अणुपुब्ब पाणेहिं संजण ।  
 समता संवत्थ सुव्वते,  
 देवाण गच्छे सलोगय ॥९॥  
 । । सू प्र अ २ उ ३ गा १३

अभयिसु पुरा वि भिक्खुघो,  
 आपसावि भवति सुव्वता ।

पयाइं गुणाइं आहु ते;

कासवस्स अणुधम्म चारिणो ॥१०॥

सू. प्र. अ. २ उ. ३ गा. २०

तिविहेण वि पाण माहणे;

आयहिंते अणियाण संबुडे ।

एवं सिद्धा अणंतसो;

संपइ जे अणागयावरे ॥११॥

सू. प्र. अ. २ उ. ३ गा. २१

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सुबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं;

दट्ठं भयं वालिसेणं अलंभो ।

पगंत दुक्खे जरिपव लोप,

सक्कम्मुणा विप्परियासुवेइ ॥१२॥

सू. प्र. अ. ७ उ. १ गा. ११

जहा कुम्मे सअंग्गाइं; सप देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेघावी; अक्कप्पेण समाहरे ॥१३॥

सू. प्र. अ. ८ उ. १ गा. १६

साहरे हत्थपाण य; मणं पंचेन्द्रियाणि य ।

पावकं च परिणामं; भासा दोसं च तारिसं ॥१४॥

सू. प्र. अ. ८ उ. १ गा. १७

पयं खु शाखिणो सार, जं न हिंसति कंचण ।  
अहिंसा समय चेव, एतावतं धियाखिया ॥ १५ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा १०

संबुज्जमाणे उ शुरे मतीर्म,  
पावाउ अप्पाण निवट्ठएज्जा ।  
हिंसप्पसूयाइ दुहाइ मत्ता,  
घेराणुवंधीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

सू प्र अ १० उ, १ गा २१

आयगुत्ते सया वते, छिन्नसोए अणासये ।  
जं धम्म सुद्धमफप्पाति, पडिपुत्तमणालिस ॥ १७ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा २४

न कम्मणा कम्म खवेति वाला,  
अकम्मणा कम्म खवेति घीरो ।  
मेघाविणो लोभमया वंतीता,  
सतोसिणो नोपकरंति पाव ॥ १८ ॥

सू प्र अ १२ गा. १५,

उदरे य पाणे घुद्धे य पाणे,  
ते आत्तउ पासइ सच्च लोए ।  
उव्वेदती लोगमिण महत्त,  
बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्वणज्जा ॥ १९ ॥

सू प्र. अ १३ गा १८

॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥

पायच्छिन्न विणश्रोः

वेयावच्चं तद्वेव सज्जाश्रो ।

भाणं च विउस्सगोः

एसो अर्चिमतरो तवो ॥ १३ ॥

उ. अ. ३० गा. ३०

रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं;

अकालिश्रं पावइ से विणासं ।

रागाउरे से जह वां पयंगे;

आलोअलोले समुवेइ मच्चुं ॥ १४ ॥

उ. अ. ३२ गा. २४

सहेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं;

अकालिश्रं पावइ से विणासं ।

रागाउरे हरिणमिण व्व मुद्धे;

सहे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥ १५ ॥

उ. अ. ३२ गा. ३७

गंधेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं;

अकालिश्रं पावइ से विणासं ।

रागाउरे ओसहिगंध गिद्धे;

सप्पे बिलाओ विव निक्खमंते ॥ १६ ॥

उ. अ. ३२ गा. ५०

रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं;

अकालिश्रं पावइ से विणासं ।

रागाउरे चडिस विभिन्नकाय,  
मच्छे जहा आमिस भोग गिद्धे ॥ १७ ॥

उ अ ३२ गा. ६३

फासस जे गिद्धिमुषेह तिब्बं,  
अकालिभं पायइ से विणाल ।  
रागाउरे सीयल जलावसने,  
गाइगहीय महिसे वरणे ॥ १८ ॥

उ अ. ३२ गा ७३

॥ इति पंचदशोऽध्यायः ॥



# अध्याय सोलहवां



॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरेसु अगारेसु; संधीसु य महापहे ।  
एगो एगित्थिए सद्धि; रेव चिट्ठे ए संलवे ॥ १ ॥  
उ. अ. १ गा. २६

साणं सुइअं नावि; दित्तं गोणं हयं गयं ।  
संडिअं कलहं जुद्धं; दूरओ परिवज्जए ॥ २ ॥  
द. अ. ५ उ. १ गा. १२

एगया अचेलए होइ; सचेले आवि एगया ।  
एअं वम्महियणञ्चा; एाणि एो परिदेवए ॥ ३ ॥  
उ. अ. २ गा. १३

अओसेज्जा परं भिक्खुं; न तेसि पडिसंजले ।  
सरिसं होइ घालाणं; तम्हा भिक्खू न संजले ॥ ४ ॥  
उ. अ. २ गा. २४

समणं संजयं दंतं; हसेज्जा को वि कत्थए ।  
नत्थि जीवस्स नासो ति; एवं पेहिज्ज संजए ॥ ५ ॥  
उ. अ. २ गा. २७

ચાલાણં અકામં તુ, મરણં અસદ્ ભવે ।

પડિઆણ સકામતુ, ઉવકોસેણ સદ્ ભવે ॥ ૬ ॥

ઉ અ ૧ ગા ૧

સત્થગહણ વિસમખપ્પણ ચ; જસણ ચ જલપ્પવેસોય  
અણાયાર મંડસેવો, જમ્મણમરણાણિ વધતિ ॥ ૭ ॥

ઉ અ ૧૬ ગા ૨

અદ્દ પેંચાદિં ઠાણેદિં, જાદિં સિન્નગા ન લબ્ધદ્દ ।

થમા કોહા પમાપણ, રોમેણાલસપણ ય ॥ ૮ ॥

ઉ અ ૧૧ ગા ૩

અદ્દ અદ્દાદિં ઠાણેદિં, સિન્નપાસીલે તિ બુચ્ચદ્દ ।

અદ્દસિસે સયા દત્તે, ન ય મમ્મમુદાદેરે ॥ ૯ ॥

નાસીલે ન વિસીલે અ, ન સિન્ના અદ્દલોલુપ્પ ।

અકોદ્દયે સચ્ચરણ, સીપ્પલાસીલે સિંતિ બુચ્ચદ્દ ॥ ૧૦ ॥

ઉ અ ૧૧ ગા ૪-૫

જે લક્ખણ સુધિણ પવજમાણે,

નિમિત્તકોઝહલસપગાદે ।

કુદ્દેટ્ઠવિજ્જાસવદારજીવી;

ન મચ્છદ્દ સરણ તમ્મિ કાલે ॥ ૧૧ ॥

ઉ અ ૨૦ ગા ૪૨

પટ્ટિ નરણ ઘેરે, જે નરા પાવકારિણો ।

દિવ્ય ચ ગદ્દ મચ્છત્તિ, ચરિતા ધમ્મમારિય ॥ ૧૨ ॥

ઉ અ ૧૮ ગા, ૨૨



दुक्खं हयं जरुस न होइ मोहो;

मोहो हओो जरुस न होइ तरहा ।

तरहा हया जरुस न होइ लोहो;

लोहो हओो जरुस न किंचणाई ॥ १३ ॥

उ. अ. ३२ गा. ८

बहुआगमविरणाणा;समाहिउप्पायगा व गुणगाही ।

एए रं कारणेणं; अरिहा आलोयणं लोउं ॥ १४ ॥

उ. अ. ३६ गा. २६१

भावणा जोगसुद्धप्पा, जलेणाथा व आहिया ।

नावा व तीरलम्पना, सब्बदुक्खा तिउट्ठइ ॥ १५ ॥

सू. प्र. अ. १५ गा. ५

सदये नाये विरणाये, पच्चक्खणे य संजमे ।

अणोहए तवे चेव वोदाणे, अकिरिया सिद्धी ॥ १६ ॥

म. श. २ उ. ५

अवि से हासमासज्ज, हंता रंशीति मन्नति ।

अलं बालस्स संगेणं, वेरं वड्ढति अप्पणो ॥ १७ ॥

आ. प्र. अ. ३ उ. २

आवस्सकं अवस्सं करणिज्जं,

धुवनिग्गहो विसोहियं ।

अज्झयणल्लुककवग्गो,

नाओ आराहसामग्गो ॥ १८ ॥

अनुयोगद्वार

सावज्जजोगविरई,

उक्कित्तण गुणवओो च पडिवत्ती ।

सलिचस्त निदणा,

घणतिगिच्छगुणधारणा चेव ॥ १६ ॥

अनुयोगद्वार

जो समो सव्वभूयसु, तसेसु थावरेसु य ।

तस्त सामाइय होइं इइ कवली भासियं ॥ २० ॥

अनुयोगद्वार

तिणिणसहस्ता सत्तसयाइ, तेदत्तरिं च ऊसाला ।

एस मुहुत्तो दिट्ठो, सव्वेहिं अणननाणीहिं ॥ २१ ॥

म, श ६ उ ७

॥ इति पौछशोऽध्यायः ॥



# अध्याय सत्रहवां



॥ श्री भगवानुवाच ॥

नेरइया सत्तविहा; पुढवीसु सत्तसू भवे ।  
रयणभासककराभ; वालुयाभा आहिआ ॥ १ ॥  
पंकाभा धूमाभा; तम तमतमा तद्दा ।  
इइ नेरइआ एए; सत्तहां पारिकित्ति या ॥ २ ॥

उ. अ. ३६ गा. १५६-१५७

जे केइ वाला इइ जीवियही;  
पावाइं कम्माइं करंति रुद्धा ।  
ते घोररूवे तमिरसंधयारे;  
तिव्वाभितावे नरण पडंति ॥ ३ ॥  
सू. द्वि. अ. ५ उ. १ गा. ३  
तिव्वं तसे पाणिणो थावरे या,  
जे हिसति आयसुहं पडुच्च ।  
जे लूसए होइ अदत्तहारी;  
ए सिखति सेय विपस्स किंचि ॥ ४ ॥

सू. प्र. अ. ५ उ. १ गा. ४

छिदंति बालस्स खुरेण नक्कं;  
उठे वि छिदंति दुवेवि कन्ने ।

जिन्म विणिक्कस्स विदित्थिमिच्च,  
तिक्कप्पाहिं सूत्ताइ भिताचयति ॥ ५ ॥

सू प्र अ ५ उ १ गा २९

ते तिप्पमाणा तत्तसपुडं व्व,  
राइदिय तत्थ थणति वाला ।

गलति ते सोणिअपूयमस,  
पज्जोइ या चारपइदियमा ॥ ६ ॥

सू प्र अ ५, १ गा २३

रहिरे पुणो घच्च समुत्तिसअगे  
भिन्नुत्तमगे परिचत्तयता ।

पयति ए चारइए पुरते,  
सजीव मच्छेव अयोक्कयत्ते ॥ ७ ॥

सू प्र अ ५ उ १ गा १५

नो चेव ते तत्थ मसी भयति,  
ए मिज्जति तिच्चाभि घेयणाए ।

तमाणुभाग अणुवेदयंता,  
दुक्कमति दुक्कपी इह दुक्कडेण ॥ ८ ॥

सू प्र अ ५ उ १ गा १६

अच्छी निमिलियमेत्त, नत्थि सुहे दुक्कमेव अणुवद्धं  
नरए नेरइयाणं, अट्ठोनिस्स पच्चमाणाण ॥ ९ ॥

जी प्र ३ उ ३ गा ११

अइसीयं अइउएह, अइतएहा अइरुहा ।

अइमय च नरए नेरयाण, दुक्कसयाइ अयिस्साम १०

जी १ ३ उ ३ गा १२

जं सारिसं पुव्वमकालिकम्मं;  
तमेव आगच्छति संपराए ।  
एगंत दुक्खं भवमज्झाणिता;  
वेदंति दुक्खी तमएतदुक्खं ॥ ११ ॥  
सू. प्र. अ. ५ उ. २ गा. २३

जे पावकस्मेहिं धणं मणूसा;  
समाययंति अमइं गहाय ।  
पहाय ते पासपयट्ठिए नरे;  
वेराणुवद्धा नरयं उर्विति ॥ १२ ॥  
उ. अ. ४ गा. २

एयाणि लोचचा एरणाणि धीरे;  
न हिंसए किंचण सव्व लोए ।  
एगंतदिट्ठी अपरिग्गहेउ;  
बुडिभज्ज लोयस्स वसं न गच्छे ॥ १३ ॥  
सू. प्र. अ. ५ उ. २ गा. २४

देवा चउव्विहा बुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।  
भोमेज्जवाणमन्तर, जोइस वेमाणिया तहा ॥ १४ ॥  
उ. अ. ३६ गा. २०३

दसहा उ भवणवासी, अट्ठहा वणचारिणो ।  
पंच विहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥ १५ ॥  
उ. अ. ३६ गा. २०४

असुरा नाग सुवर्णा, विज्जू अग्नी वियादिया ।  
दीघोदहि दिसा घाया; थणिया भवणवासिणो ॥ १६ ॥

उ. अ. ३६ गा २०५

पिसाय भूय जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा ।  
महोरगाय गधव्वा, अट्ठविहा घाणमन्तरा ॥ १७ ॥

उ. अ. ३६ गा २०६

चन्दा सूराय नक्खत्ता, महा तारागणा तहा ।  
ठिया विचारिणो खेघ, पवहा जोइसालया ॥ १८ ॥

उ. अ. ३६ गा २०७

धेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियादिया ।  
कप्पोवगा य घोघव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥ १९ ॥

उ. अ. ३६ गा २०८

कप्पोवगा थारसहा, सोहम्मसाणगा तहा ।  
सणत्तकुमारमहिन्दा, धम्मलोगा य सतगा ॥ २० ॥  
महासुफ्फा सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।  
आरणा अञ्चुया खेव; इइ कप्पोवगा सुरा ॥ २१ ॥

उ. अ. ३६ गा २०९-२१०

कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियादिया ।  
गेविज्जाणुत्तरा खेघ, गेविज्ज न्धाविहा तहिं ॥ २२ ॥

उ. अ. ३६ गा २११

हेट्टिमा हेट्टिमा चेव; हेट्टिमा मज्झिमा तद्वा ।  
 हेट्टिमा उवरिमा चेव; मज्झिमा हेट्टिमा तद्वा ॥२३॥  
 मज्झिमा मज्झिमा चेव; मज्झिमा उवरिमा तद्वा ।  
 उवरिमा हेट्टिमा चेव; उवरिमा मज्झिमा तद्वा ॥२४॥  
 उवरिमा उवरिमा चेव; इय गेविज्जगा सुरा ।  
 विजया वेजयंता य; जयंता अपराजिया ॥ २५ ॥  
 सव्वत्थसिद्धगा चेव; पंचहाणुत्तरा सुरा ।  
 इह वेमाणिया एण; ऽण्णगहा एवमायओ ॥ २६ ॥

उ. अ. ३६ गा. २१२-२१३-२१४-२१५

जेसि तु विउला सिक्खा; मूलियं ते अइत्थिया ।  
 सीलवंता सविसेसा; अदीणा जंति देवयं ॥ २७ ॥

उ. अ. ७ गा. २१

विसालिसेहिं सीलेहिं; जक्खा उत्तर उत्तरा ।  
 मंहासुक्का व दीप्पंता; मरणंता अपुणञ्चवं ॥२८॥  
 अप्पिया देवकामाणं; कामरूवविउव्विणो ।  
 उइढं कप्पेसु चिट्ठंति; पुव्वा वाससयावह ॥ २९ ॥

उ. अ. ३ गा. १४-१५

जहा कुसग्गे उवगं; समुदेण समं मिणे ।  
 एवं माणुस्सगा कामा; देवकामाण अंतिण ॥ ३० ॥

उ. अ. ७ गा. २३

तत्थ ठिच्चा जहा ठाण, जक्खा आउक्खए चया ।  
उवेति माणुस जोगि, से दसगेऽभिजायइ ॥ ३१ ॥

उ, अ ३ गा १६

खित्त वत्थु हिरण च, पसवो दास पोरस ।  
वत्तारि काम पघाणि, तत्थ से उववज्जई ॥ ३२ ॥

उ अ ३ गा १७

मित्तथ नाइय दोइ, उच्चगोए थ वण्णय ।  
अण्णायके महापण्णे, अभिजाए जसेो वले ॥ ३३ ॥

उ अ ३ गा १८

॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥





# अध्याय अठारहवाँ

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आणानिदेसकरे; गुरुणमुववायकारण ।  
इंगियागारसंपन्ने; से विणीय ति बुच्चई ॥ १ ॥

उ. अ. १ गा. २

अणुसासिओ न कुप्पिज्जा; खंतिसेविज्ज पंडिह ।  
खुड्ढाहिं सह संसर्गि; दासं कीडं च वज्जण ॥ २ ॥

उ. अ. १ गा. ६

आसणगओ ण पुच्छेज्जा; ऐवसेज्जागओ कयाइवि  
आगम्मुक्कुडुओ संतो; पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥ ३ ॥

उ. अ. १ गा. २२

जं से बुद्धाणुसासंति; सीपण फरुसेण वा ।  
मम लाभो त्ति पेहाण; पयओ तं पडिस्सुणे ॥ ४ ॥

उ. अ. १ गा. २७

हियं विगयभया बुद्धा; फरुसं पि अणुसासणं ।  
वेसं तं होइ मूढाणं; खंतिसोहिकरं पयं ॥ ५ ॥

उ. अ. १ गा. २६

अभिक्षण कोही हवई, पबंध च पकुवई ।  
 मेत्तिजमाणो घमई, सुय लद्धण मज्जई ॥ ६ ॥  
 आवि पावपरिक्खेणी, अधि मित्तसु कुप्पई ॥  
 सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासई पावग ॥ ७ ॥  
 पइएणवाई दुद्धिले थंढे लुद्धे अणिग्गहे ॥  
 असविभागो अधियत्ते, अधिणीए त्ति बुच्चई ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा ७ ८ ६

अह पएणरसहिं ठाणेहिं: सुविणीए त्ति बुच्चई ।  
 नीयावित्ता अचयले, अमाई अकुऊहले ॥ ९ ॥

उ अ ११ गा १०

आप चाहिंफिप्पयई, पवं १ च न कुवई ।  
 मेत्तिजमाणो भयई, सुय लद्ध न मज्जई ॥ १० ॥  
 न य पावपरिक्खेणी, न य मित्तसु कुप्पई ।  
 अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥ ११ ॥  
 कलहडमर यज्जए, बुद्धे अभिजाइए ।  
 हिरिम पडिसलीणे, सुविणीए त्ति बुच्चई ॥ १२ ॥

उ अ ११ गा ११-१२-१३

जहाहि अग्गो जलण नमसे,  
 नाणाहुईमत पयाभिसत्ता ।  
 एवायरिय उघाविट्टइज्जा,  
 अणुत नाणोवगओ वि सतो ॥ १३ ॥

द अ १ उ १ गा ११

आयरियं कुवियं एच्छा; पत्तिपण पसाथप ।  
विज्झवेज्ज पंजलीउडो; वइज्ज ए पुणत्ति या ॥ १४ ॥

उ. अ. १ गा. ४१

एच्छा एमइ मेहावी; लोप किंती से जायइ ।  
हवई किच्चाण सरणं; भूयाणं जगई जहा ॥ १५ ॥

उ. अ. १ गा. ४५

स देवगंधव्वमणुस्सपूइप;

चइत्तु देहं मलपंकपुव्वयं ।

सिद्धे वा हवइ सासप;

देवे वा अप्परए महिइइपि ॥ १६ ॥

उ. अ. १ गा. ४८

अत्थि एगं धुवं ठाणं; लोगगम्मि दुरारूहं ।  
जत्थ नत्थि जरामच्चू; वाहिणो वेयणा तहा ॥ १७ ॥

उ. अ. २३ गा. ८१

निव्वाणं ति अवाहं ति; सिद्धीलोगगमेव य ।  
खेमं सिवमणावाहं; जं चरंति महेत्तिणो ॥ १८ ॥

उ. अ. २३ गा. ८३

नाणं च दंसणं चेव; चरित्तं च तवो तहा ।  
एयं मग्गमणुपत्ता; जीवा गच्छंति सोग्गइ ॥ १९ ॥

उ. अ. २८ गा. ३

नाणेण जाणई भावे; दंसणेण य सइहे ।  
चरित्तेण निगणहाइ; तवेण परिसुज्झई ॥ २० ॥

उ. अ. २८ गा. ३५

नाणस्स सन्नस्स पगासणाए, ।

अण्णाण मोद्धस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य सखएण,

एगत सोफख समुवेइ मोफख ॥ २१ ॥

उ अ ३३ गा २

सव्व तथो जाणइ पासएय,

अमोद्धणे होइ निरतराए ।

अणासवे भाणसमादिजुत्ते,

आउफखए मोफखमुवेइ सुद्धे ॥ २२ ॥

उ अ ३२ गा १०६

सुफमूले जहा खप्पे, सिच्चवमाणे ए रोहति ।

एव कम्मा ए रोहति; मोद्धणिज्जे खयगए ॥ २३ ॥

दशाधुतस्सन्ध अ. ५ गा १३

जहा दद्धाणं यीयाण, ए जायति पुण्डुरा ।

कम्म यीएसु दद्धेसु, न जायति भवकुरा ॥ २४ ॥

दशाधुतस्सन्ध अ. ५ गा १४

॥ श्री गौतमोवाच ।

कर्हि पडिहया सिद्धा, कर्हि सिद्धा पडिहिया ।

कर्हि बोद्धो भइत्ता ए, कत्थ गतूण सिज्जर्हि ॥ २५ ॥

उ अ ३६ गा. ५

## ॥ श्री भगवानुवाच ॥

अलोप पडिहया सिद्धा;  
 लोयग्ने अ पडिहिया ।  
 इहं योर्दीं चइत्ता णं;  
 तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ २६ ॥

उ. अ. ३६ गा. ५७

अरूविणो जीवघणा; नाणदंसणसन्निया ।  
 अउलं सुहसम्पन्ना; उवमा जस्स नत्थि उ ॥ २७ ॥

उ. अ. ३६ गा. ६७

## ॥ सुधर्मोवाच ॥

एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी;  
 अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसण धरे ।  
 अरहा णायपुत्ते भवयं;  
 वेसालिण विश्राहिण त्तिवेमि ॥ २८ ॥

उ. अ. ६ गा. १७

॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥



छप गया !      छप गया !!      छप गया !!!

स्था० जैन साहित्य का चमकता हुआ सितारा,

## भगवान् महावीर का आदर्श जीवन.

लेखक-प्रखर पंडित मुनि श्री चौधमलजी महाराज

सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं का भण्डार वैराग्य रस का जीता जागता आदर्श, राष्ट्र-नीति व धर्म-नीति का खजाना सुमधुर-ललित भाषा का प्राण, सर्वांग भाषा में विरचित भगवान् महावीर का आद्योपान्त जीवन चरित्र छप कर तैयार है। जिसकी जगत् बल्लभ प्रामेद्वक्त्रा प० मुनिश्री चौधमलजी महाराज सा०ने साधुवृत्तिकी अनेक कठिनाइयों का सामना करके अपने अमूल्य समय में रचना की है।

सत्सार की वैसी विकट परिस्थिति में भगवान् का अवतार हुआ ? भगवान् ने किस धीरवीरता के साथ उन विकट परिस्थितियों का समूल नाश कर अमर शांति का एक छत्र शासन स्थापित किया, लोक कल्याण के लिये कैसे कैसे असह्य परिपणों को सहन किया ? आदि रहस्यपूर्ण घटनाओं का सच्चा हाल पुस्तक के पढ़ने से ही विदित होगा। स्थानाभाव से हम यहाँ उसका विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते। अथाह सार सागर को पार करने के लिए यह जीवनी प्रगाढ़ नौका का काम देगी। इस की एक एक प्रति तो प्रत्येक मद्गृहस्थ को अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए। शीघ्र भगाकर पढ़िये। अन्यथा द्वितीय संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम

ज्ञान पुस्तक संग्रह की वितरण कीजिये,  
 महिषासुर ॥ गुजराती १॥ जैन लावणी विलास - )  
 महाराष्ट्र उद्भवपुस्तक और धर्मोपदेश ॥ ला हरिश्चन्द्र - )  
 अष्टादश जैन-भाग १ =) दूसरा =) तीसरा =) चौथा =) पाँचवाँ =)  
 महावीर स्तोत्र अथ लक्ष्मण -) समस्त स्तोत्र ॥ जम्बू चरित्र - ॥  
 गजल बेहार -) अष्टादश व सन्धि पत्र -) सीता वनवास -)  
 स्तवन मनोहर माला भाग १ मृ० =) भाग २ =) ज्ञान पंचमी -)  
 मुखवर्तिका निर्णय ॥ जैन ग-गुल च-वहार -) स्वमणी चरित्र ॥  
 मलयोपदेश भजनमाला = ॥ भा. ३ - ॥ प्र-चरित्र ॥ तन्वाखु नि. =)  
 जैन स्तवन मनोरंजन गुच्छा =) राजा विक्रम की लावणी - ॥  
 जैनमत दिग्दर्शन त्रिस्तिका - ॥ अनुपूर्वा सैकड़ा २) नेमीरायजी -)  
 इक्षुकाराध्ययन सचित्र ॥ पुच्छिसुणी ॥ उदयपुरमे अपूर्व उपकार ॥  
 उद्धोषणा ॥ मुख वल्लिका निर्णय सचित्र ॥ सम्यक्त्व कौमुदी - ॥  
 चम्पक चरित्र - ॥ फूल वाग ॥ समस्या पूर्ति सुमनमाला =)  
 प्रदेशी राजा की लावणी ॥ धर्मबुद्धि चरित्र - ॥ आदर्शतपस्वी =)  
 सुश्रावक कामदेव सचित्र - ॥ सुश्रावक अरण्यक सचित्र = )  
 अष्टादश पाप निषेध =) श्रीपाल चरित्र - ॥ काव्य विलास - ॥  
 सतीश्रंजना और वीरहनुमान - ) पार्श्वनाथ चरित्र = )  
 भगवान महावीर का दिव्य संदेश = ॥ जैन स्तवन वाटिका = ॥  
 जैन साधु मराठी - ) अंग्रेजी - ) सविधि प्रति कभस - )  
 सुख साधन = ॥, १), १-) मुख वल्लिका की प्राचीनता सिद्धि =)  
 स्था० की प्राचीनता सिद्धि । ) भरत चक्री सुर्योदय ॥  
 व्याख्यान मोक्षिक माला गुजराती । ) सामायिक सूत्र - )  
 जैन मन मोहन माला - ) भक्तामरादि स्तोत्र - )

पता-श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम ।

श्री खरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

